說文解字注箋

說文解字標目

漢太尉祭酒許慎記

說文解字弟一

一 於悉切　上 時掌切　示 神至切　三 穌甘切　王 雨方切

玉 魚欲切　玨 古岳切　气 去既切　士 鉏里切　丨 古本切

屮 丑列切　艸 倉老切　蓐 而蜀切　茻 模朗切

說文解字弟二

小 私兆切　八 博拔切　釆 蒲莧切　半 博幔切　牛 語求切

犛 莫交切　告 古奥切　口 苦后切　凵 口犯切　吅 况袁切

哭 苦屋切　走 子苟切　止 諸市切　癶 北末切　步 薄故切

此 雌氏切　正 之盛切　是 承旨切　辵 丑略切　彳 丑亦切

廴 余忍切
㢟 丑連切
行 戶庚切
齒 昌里切
牙 五加切

足 即玉切
疋 所菹切
品 丕飲切
龠 以灼切
冊 楚革切

說文解字弟三

㗊 阻立切
舌 食列切
干 古寒切
谷 其虐切
只 諸氏切

㕯 女滑切
句 古侯切
丩 居虯切
古 公戶切
十 是執切

屰 魚戟切
言 語軒切
誩 渠慶切
音 於今切
䇂 去虔切

丵 士角切
菐 蒲沃切
𠬞 居竦切
𠬜 普班切
共 渠用切

異 羊吏切
舁 以諸切
𦥑 居玉切
䢅 食鄰切
爨 七亂切

革 古覈切
鬲 郎激切
䰜 郎激切
爪 側狡切
丮 几劇切

鬥 都豆切
又 于救切
𠂇 臧可切
史 疏士切
支 章移切

聿 尼輒切
聿 余律切
畫 胡麥切
隶 徒耐切
臤 苦閑切

臣植鄰切 殳市朱切 殺所八切 几市朱切 寸倉困切

皮符羈切 㼱而兖切 攴普木切 教古孝切 卜博木切

用余訟切 爻胡茅切 㸚力几切

說文解字弟四

旻火劣切 目莫六切 䀠九遇切 眉武悲切 盾食閏切

自疾二切 白疾二切 鼻父二切 皕博陌切 習似入切

羽王矩切 隹職追切 奞息遺切 萑胡官切 𦫳工瓦切

苜徒結切 羊與章切 羴式連切 瞿九遇切 雔市流切

雥徂合切 鳥都了切 烏哀都切 華式潘切 冓古候切

幺於堯切 𢆶於虯切 叀職緣切 玄胡涓切 予余呂切

放甫妄切 𠬪平小切 奴昨干切 歺五割切 死息姊切

冎 古瓦切　骨 古忽切　肉 如六切　筋 居銀切　刀 都牢切

刃 而振切　㓞 格八切　丯 古拜切　耒 盧對切　角 古岳切

說文解字第五

竹 陟玉切　箕 居之切　丌 居之切　左 則箇切　工 古紅切

㠭 知衍切　巫 武扶切　甘 古三切　曰 王伐切　乃 奴亥切

丂 苦浩切　可 肯我切　兮 胡雞切　号 胡到切　亏 羽俱切

旨 職雉切　喜 虛里切　壴 中句切　鼓 工戶切　豈 墟喜切

豆 徒候切　豊 盧啟切　豐 敷戎切　䖒 許羈切　虍 荒烏切

虎 呼古切　虤 五閑切　皿 武永切　凵 去魚切　去 丘據切

血 呼決切　丶 知庾切　丹 都寒切　青 倉經切　井 子郢切

皀 皮及切　鬯 丑諒切　食 乘力切　亼 秦入切　會 古外切

倉 七岡切
入 人汁切
缶 方九切
矢 式視切
高 古牢切
冂 古熒切
𩫏 古博切
京 舉卿切
亯 許兩切
㫗 胡口切
畐 芳逼切
㐭 力甚切
嗇 所力切
來 洛哀切
麥 莫獲切
夊 楚危切
舛 昌兗切
舜 舒閏切
韋 宇非切
弟 特計切
夂 陟侈切
久 舉友切
桀 渠列切

說文解字第六

木 莫卜切
東 得紅切
林 力尋切
才 昨哉切
叒 而灼切
之 止而切
帀 周荅切
出 尺律切
𣎵 普活切
生 所庚切
乇 陟格切
𠂹 是爲切
𢎘 況于切
華 戶瓜切
𥝌 古兮切
稽 古兮切
巢 鉏交切
桼 親吉切
束 書玉切
㯻 胡本切
囗 羽非切
員 王權切
貝 博蓋切
邑 於汲切
𨛜 胡絳切

說文解字弟七

日 人質切　晶 子盈切　夕 祥易切　卤 徒遼切　克 苦得切　香 許良切　朩 匹刃切　韭 舉友切　呂 力舉切　冃 莫保切

旦 得案切　月 魚厥切　多 得何切　垒 徂兮切　彔 盧谷切　米 莫禮切　林 匹卦切　瓜 古華切　穴 胡決切　冃 莫報切

倝 古案切　有 云九切　毌 古丸切　束 七賜切　禾 戶戈切　毇 許委切　麻 莫遐切　瓠 胡誤切　㝱 莫鳳切　㒳 良奬切

㫃 於幰切　朙 武兵切　马 乎感切　片 匹見切　秝 郎擊切　臼 其九切　尗 式竹切　宀 武延切　疒 女尼切　网 文紡切

冥 莫經切　冏 俱永切　東 胡感切　鼎 都挺切　黍 舒呂切　凶 許容切　耑 多官切　宮 居戎切　冂 莫狄切　襾 呼訝切

巾 居銀切
巿 分勿切
帛 旁陌切
白 旁陌切
㡀 毗祭切

黹 陟几切

說文解字弟八

人 如鄰切
匕 呼跨切
匕 卑履切
从 疾容切
比 毗至切

北 博墨切
丘 去鳩切
㐺 魚音切
𡈼 他鼎切
重 柱用切

臥 吾貨切
身 失人切
㐆 於機切
衣 於稀切
裘 巨鳩切

老 盧皓切
毛 莫袍切
毳 充芮切
尸 式脂切
尺 昌石切

尾 無斐切
履 良止切
舟 職流切
方 府良切
儿 如鄰切

兄 許榮切
兂 側岑切
皃 莫教切
兜 公戶切
先 穌前切

禿 他谷切
見 古甸切
覞 曳欠切
欠 去劍切
㱃 於錦切

次 叙連切
旡 居未切

說文解字弟九

頁 胡結切

百 書九切

面 弥箭切

丏 弥兖切

𦣻 書九切

県 古堯切

須 相俞切

彡 所銜切

彣 無分切

文 無分切

髟 必銜切

后 胡口切

司 息茲切

卮 章移切

卩 子結切

印 於刃切

色 所力切

卯 去京切

辟 父益切

勹 布交切

包 布交切

茍 巳力切

鬼 居偉切

甶 敷勿切

厶 息夷切

嵬 五灰切

山 所閒切

屾 所臻切

屵 五葛切

广 魚儉切

厂 呼旱切

丸 胡官切

危 魚為切

石 常隻切

長 直良切

勿 文弗切

冄 而琰切

而 如之切

豕 式視切

㣇 羊至切

彑 居例切

豚 徒魂切

豸 池爾切

𤉡 徐姊切

易 羊益切

象 如兩切

說文解字弟十

馬 莫下切　廌 宅買切　鹿 盧谷切　麤 倉胡切　㲋 丑略切

兔 湯故切　萈 胡官切　犬 苦泫切　㹜 語斤切　鼠 書呂切

能 奴登切　熊 羽弓切　火 呼果切　炎 于廉切　黑 呼北切

囪 楚江切　焱 以冄切　炙 之石切　赤 昌石切　大 徒蓋切

亦 羊益切　夨 阻力切　夭 於兆切　交 古爻切　尣 烏光切

壺 戶吳切　壹 於悉切　㚔 尼輒切　奢 式車切　亢 古郎切

夲 土刀切　夰 古老切　亣 他達切　夫 甫無切　立 力入切

竝 蒲迥切　囟 息進切　思 息茲切　心 息林切　惢 累二切

說文解字弟十一

水 式軌切　沝 之壘切　瀕 符眞切　〈 姑泫切　巜 古外切

川 昌緣切　泉 疾緣切　灥 詳遵切　永 于憬切　𠂢 匹卦切

谷 古祿切　仌 筆陵切　雨 王矩切　雲 王分切　魚 語居切

𩺰 語居切　燕 於甸切　龍 力鍾切　飛 甫微切　非 甫微切

卂 息晉切

說文解字弟十二

乞 烏轄切　不 方久切　至 脂利切　西 先稽切　鹵 郎古切

鹽 余廉切　戶 矦古切　門 莫奔切　耳 而止切　𦣞 與之切

手 書九切　𠦬 古矦切　女 尼呂切　毋 武扶切　民 弥鄰切

丿 房密切　厂 余制切　乀 弋支切　氏 承旨切　氐 丁禮切

戈 古禾切　戉 王伐切　我 五可切　亅 衢月切　珡 巨今切

乚 於謹切　亡 武方切　匸 胡禮切　匚 府良切　曲 丘玉切

甾 側詞切　瓦 五寡切　弓 居戎切　弜 其兩切　弦 胡田切

系 胡計切

說文解字弟十三

糸 莫狄切　素 桑故切　絲 息茲切　率 所律切　虫 許偉切

䖵 古魂切　蟲 直弓切　風 方戎切　它 託何切　龜 居追切

黽 莫杏切　卵 盧管切　二 而至切　土 它魯切　垚 吾聊切

堇 巨斤切　里 良止切　田 待年切　畕 居良切　黃 乎光切

男 那含切　力 林直切　劦 胡頰切

說文解字弟十四

金 居音切　幵 古賢切　勺 之若切　几 居履切　且 子也切

斤 舉欣切　斗 當口切　矛 莫浮切　車 尺遮切　𠂤 都回切

𨸏房九切　𨺅房九切　厽力軌切　四息利切　宁直呂切

叕陟劣切　亞衣駕切　五疑古切　六力竹切　七親吉切

九舉有切　禸人九切　嘼許救切　甲古狎切　乙於筆切

丙兵永切　丁當經切　戊莫候切　己居擬切　巴伯加切

庚古行切　辛息鮮切　辡方免切　壬如林切　癸居誄切

子卽里切　了盧鳥切　孨旨兖切　𠫓他骨切　丑敕九切

寅弋眞切　卯莫飽切　辰植鄰切　巳詳里切　午疑古切

未無沸切　申失人切　酉與九切　酋字秋切　戌辛聿切

亥古改切

說文解字第一上

金壇段玉裁注

番禺徐　灝箋

十四部　文六百七十二　重八十一

凡萬六百三十九字此說解字數展轉傳寫又多譌亂不能定其確數

一惟初太始繫傳作極道立於一造分天地化成萬物凡

一之屬皆从一於悉切　弌　古文一

注曰一之形於六書爲指事凡言古文者謂蒼頡所作古文也小篆之於古籒或仍之或省改之仍則小篆皆古籒也故不更出古籒省改則古籒非小篆也故更出之一二三之本古文明矣何以更

出弌式弍也葢所謂卽古文而異者當謂之古文奇字○箋曰造字之初先有數而後有文一二三三畫如其數是爲指事亦謂之象事也古文从弋繫傳曰弋者物之株橛一弌二弍如今人言一箇二箇一枚二枚也每條下切音徐氏鉉依孫愐唐韵記之

元始也从一兀聲原本作从兀今依繫傳本正愚袁切

注曰元始也見爾雅釋詁此當从一兀聲徐氏鍇云不當有聲字以髡从兀聲軏从元聲例之徐說非古音元兀相爲平入也○箋曰楚金云俗本有聲字人妄加之葢因兀有五忽切之音故疑其未

諧不知古音讀如月聲轉乃五忽切耳有聲字者
葢許君原本也凡繫傳本有聲字而鼎臣本無者
皆鼎臣刪之亦有據楚金說以刪之者如此條是
也諧聲之法因形建類而附之以聲使人因聲以
知其物如江河皆水也其形从水其聲从工从可
則知其爲江爲河許君自序曰形聲者以事爲名
取譬相成江河是也宋戴侗六書故曰元首也从
儿从二儿古文人二古文上人上爲首會意其說
似通古偁人首爲元左氏僖三十三年傳先軫入
狄師免冑狄人歸其元面如生哀十一年傳歸國
子之元孟子滕文公篇勇士不忘喪其元是也元

首同義故引申之皆爲凡始之偁凡異說有可采
者附錄以備一義亦許君博采通人之意也

天顚也至高無上从一大 他前切

注曰天顚以同部曡韵爲訓凡門聞也戶護也尾
微也髮拔也皆此例至高無上是其大無有二也
故从一大於六書爲會意○箋曰天者人所共知
勿煩解說故原其因聲立名之始而以同聲之字
釋之易傳曰乾健也坤順也坎陷也離麗也卽訓
詁所祖天之爲言顚也顚頂也謂在人上至高之
處故从一在大上指事大象人形說見大部段以
爲从一大會意義得兩通此與止戈爲武人言爲

信皆合二字會意自序曰會意者比類合誼以見指撝武信是也

丕

大也从一不聲敷悲切

注曰丕大也見釋詁古多用不爲丕如不顯卽丕顯之類於六書爲假借鋪怡切○箋曰不卽古丕字故不坏等字竝从不聲而讀與丕同今南人讀不爲入聲北人讀平聲皆與丕爲一聲之轉其輕脣音讀若夫轉爲方鳩切又方久切亦一聲之轉也段氏以丕顯作不顯爲假借非是又唐韵切字閒有古音敷之重脣讀若鋪故丕音敷悲切段氏未達改爲鋪怡切不知其無以異也

吏 治人者也从一从史史亦聲 力置切

注曰吏治疊韵爲訓凡言亦聲者會意兼形聲○

箋曰吏之言理也奉法爲治故从史史者法令掌故之書也法令必一乃可施行故从一史記曹相國世家曰蕭何爲法顜若畫一張釋之傳曰廷尉者天下之平也是其義从一从史會意言一遵守法令也史亦聲段云會意兼形聲是也

文五　重一

段曰此許所記也凡部之先後以形之相近爲次凡每部中字之先後以義之相引爲次顏氏家訓所謂檃栝有條例也說文每部自首至尾次弟井井如一篇文字如一而元元始也始而後有天天莫大焉故次以丕而吏之从一終焉是也雍熙校刊部首某字說解爲大字已下說解皆爲夾行小字絶非舊式

丄段訂作二高也此古文上指事也凡丄之屬皆从丄時掌切

上篆文丄

注曰古文上當作二帝下旁下示下皆云从古文上可以證古文本作二二篆文當作丄李斯小篆也各本誤以丄丄爲古文則不得不改篆文之丄爲上而从二之字皆無所統矣說文以小篆爲質必先舉小篆後言古文此獨先舉古文以其屬皆从古文二也指事文少故顯白言之不於一下言之者一之爲指事不待言也○箋曰上下無形可象故於一畫作識加於上爲上綴於下爲下是謂指事自序曰指事者視而可識察而見意也不以爲會

意者意屬於虛凡有事物可見者皆指事也段氏訂正古文上作二宋張有復古編李從周字通皆如此作蓋說文舊本如是惟以丄爲小篆則誤古文或縱或橫相承筆迹小異丄丅猶二二耳郭忠恕汗簡引王庶子碑上作·二華嶽碑下作𠄟·乃反古之體也篆文丄秦繹山刻石有之今碁本倘存不得謂後人所改

帝 諦也王天下之號也从丄朿聲 都計切 帝 古文帝古文諸丄字皆从一篆文皆从二二古文上字辛示辰龍童音章皆从古文上

注曰帝諦也見春秋元命苞春秋運斗樞徐鍇曰

古文二兩畫上短下長一二之二則兩畫齊等古文示作𥘅古文禮作𥘅古文辰作𠨊此古文从一小篆从二之證然則古文以一為二六書之假借也○箋曰古文諸上字皆从一指帝旁商等古文而言篆文皆从二指帝旁辛示等小篆而言古文以一為上者葢一畫居字體之上可識也不得謂之假借戴氏侗曰六書衡一於上者若天若雨若不若六若末皆指其在上之象非一也亦非上也衡於下者若土若丌若旦若至若本若氐皆指其在下之象非一也亦非下也衡於中者若毌若毋若王若朱非一也亦非中也上下非從一數而指事

之畫同於一是也又按鄭樵六書略謂丕象萼蒂之形假爲帝王字說殊新異然許云朿聲實於篆體小有未合也

旁 溥也从二闕方聲 步光切 古文旁 亦古文旁 籀文

注曰旁讀如滂與溥雙聲闕謂从冂之說未聞也李陽冰曰冂象旁達之形○箋曰釋名云道二達曰岐旁物兩爲岐在邊曰旁此旁之本義古通作方堯典方鳩僝功本書辵部引作旁逑孱功葢古重脣音方旁同也又引申爲普徧之義故曰旁溥也又爲依旁之旁讀去聲亦作傍錢氏坫曰本書

央字下曰从大大人也央旁同意據此則此字中从人矢按錢說是也央从大象人正立形旁從八象人側立形正立居中側立在旁故曰央旁同意古文丙从八爲奇字人亦其證然許既曰央旁同意則於此不當闕其義且旁訓爲溥舍本義而言引申又籀文雱从雨建類即邶風雨雪其雱之雱與旁字義別不宜混而一之以此知說文爲後人竄亂者多矣

丅 段訂作二 底也指事 繫傳作从反上爲下無指事二字 胡雅切 丅 篆文下

注曰古文下本作二如丙字从古文二是也广部底山尻也一曰下也許氏解字多用轉注轉注者

互訓也底云下也故下云底也此之謂轉注〇箋
曰段以互訓爲轉注大誤許云轉注者建類一首
同意相受考老是也異部互訓非建類一首明矣
况轉注乃造字之一法豈可以訓詁之注釋當之
乎轉注之說先儒傳聞異詞迄無定論繫傳謂若
耆耋等字取類於老松柏同受意於木江漢同主
於水似與建類一首同意相受之指有合但如此
則轉注卽是諧聲六書僅有其五恐非法也惟戴
仲達以轉體爲轉注如反上爲下反𠂇爲又反正
爲乏之類是也此說人多疑之予竊以爲獨得轉
注之解說詳六書略例今不具論

文四　重六

示天垂象見吉凶所以示人也从二三垂日月星也觀乎天文以察時變示神事也凡示之屬皆从示神至切　示古文示

注曰天垂象見吉凶見周易繫辭从二二古文上三垂謂川也觀乎天文以察時變賁象傳文神事者言天縣象著明以示人聖人因以神道設教也○箋曰示但从上而以三垂象日月星是以意為之耳恐非法也朱鄭樵六書略曰示音祈象旗斿之形元周伯琦六書正譌曰亦卽今旗字象飛斿之形借為神祇字古者號令於民以旗招集又取義

爲昭示字此二說皆新異然周禮神祇字皆作示是其音本與旗同阮氏鐘鼎款識古文祈作旟則从示之字義通乎㫃㫃者旗旒也古者畫三辰於旗神明之象在焉此三垂象日月星之說所由昉乎旗以象神祇銘旌以依人鬼其義一而已矣

祜 上諱 候古切

注曰言上諱者五禾部秀漢世祖名艸部莊顯宗名火部炟肅宗名戈部肈孝和帝名祜恭宗名也許君卒於恭宗已後自恭宗至世祖適五世世祖已上雖高帝不諱蓋漢制也此書之例當是不書其字但書上諱二字書其字則非諱也今本有篆

文者後人補之釋詁曰祜福也此當與祿褫等爲類而列於首者尊君也○箋曰鈕氏樹玉曰古人臨文不諱若不書其字後人何從知之

禮履也所以事神致福也从示从豊豊亦聲靈啟切

𥘺古文禮

注曰禮有五經莫重於祭故禮字从示豊者行禮之器也○箋曰禮之言履謂履而行之也禮之名起於事神引申爲凡禮儀之偁凡言从某某亦聲者皆會意兼聲如吏从一从史史亦聲祏从示从石石亦聲之類是也若此禮字則又當别論蓋豊本古禮字相承增示旁非由會意而造也餘詳豊

部

禧 禮吉也从示喜聲許其切

注曰行禮獲吉也釋詁曰禧福也○箋曰喜禧古今字錢氏坫曰吉當爲告字之誤耳爾雅禧告也漢書祠官祝釐郎祝禧

禛 以眞受福也从示眞聲側鄰切

注曰此亦當云从示从眞眞亦聲不言者省也○箋曰眞誠也以眞受福謂以至誠感神而致福也但云眞聲其義已明段說非是詳見後神篆下

祿 福也从示彔聲盧谷切

注曰詩言福祿多不別商頌五篇兩言福三言祿

大指不殊釋詁毛傳皆曰祿福也此古義也鄭旣

醉箋始爲分別之詞○箋曰渾言則福祿義同析

言則食饗謂之祿王制鄭注祿所受食是也

褫福也从示虒聲息移切

注曰褫福也見釋詁張衡東京賦祈褫禳災

禎祥也从示貞聲陟盈切

箋曰繫傳曰禎者貞也貞正也人有善天以符瑞

正告之也周禮曰祈永貞

祥福也从示羊聲原本有一云善三字今從繫傳刪似羊切

注曰凡統言則災亦謂之祥析言則善者謂之祥

鉉本下有一云善三字淺人所增○箋曰說文凡

正解後別載一說其義皆殊此一云善與福義略同故知非許語也

祉福也从示止聲敕里切

注曰祉福也見釋詁○箋曰繫傳曰祉之言止也福所止不移也

福備也備本作祐今依繫傳从示畐聲方六切

注曰祭統曰賢者之祭也必受其福非世所謂福也福者備也備者百順之名也無所不順者之謂備福備古音曡韵鉉本作祐非也○箋曰福古音方墨切今安徽人讀若弗尙近古音畐古福字說詳畐部繫傳曰西京賦仰福帝居福从衣非此字

祐 助也从示右聲 于救切

注曰古祐作右○箋曰右祐古今字凡古今字有二例一爲造字相承增偏旁一爲載籍古今本也

祺 吉也从示其聲 渠之切 禥 籒文从基

注曰周頌曰維周之祺釋言曰祺祥也祺吉也籒文从基聲古其基通用如尙書丕丕基伏生作丕丕其是也○箋曰繫傳曰祺之言期也天將與之福先見其兆與之爲期也

祗 敬也从示氐聲 旨移切

注曰祗敬也見釋詁○箋曰祗借爲語詞說見後祗下

禔安福也段刪福字从示是聲易曰禔既平市支切

注曰本安下有福今依李善文選注刪周易坎九五祇既平虞翻云祇安也按許自序偁易孟氏然則孟易作禔也

神天神引出萬物者也从示申聲毛本及繫傳皆有聲字今據補食鄰切

注曰天神引三字古音同部○箋曰神之爲言引也祇之爲言提也天地生萬物物有主之者曰神祭法曰山林川谷丘陵能出雲爲風雨見怪物皆曰神說苑脩文篇曰神靈者天地之本而爲萬物之始也故曰天神引出萬物地祇提出萬物也天

曰神地曰祇對文則異散文則通鐘鼎古文申作[illegible]神从[illegible]由古文變也造字因聲載義神从申聲即有引申之義或以爲但从示从申會意或疑會意有不盡而云申亦聲皆未達造字之恉如此神篆及祫下楚金皆以爲疑多聲字鼎臣即從而刪之李燾五音韵譜用鼎臣本編寫故亦無聲字而繫傳本則未刪汲古閣本有聲字乃毛晉所補也今從之因聲載義有二例天顚也日實也月闕也之類義之出乎本音者也神从申聲禷从類聲祫从合聲之類義之見於諧聲者也亦有但用爲聲而不必泥求其義者如江河松柏之類是也

祇地祇提出萬物者也从示氏聲巨支切

注曰地祇提三字同部周易无祇悔釋文云祇音支辭也馬同音之是反此讀祇為語辭適也五經文字衣部衹止移切適也廣韵同唐石經衹旣平左傳衹見疏也詩衹攪我心詩論語亦衹以異字皆从衣正用張參字㨽近日經典訓適者皆不从衣與唐不合○箋曰語辭之適皆借祗敬字爲之傳寫或省去一點其或讀如支或讀若只又讀他禮切則輕重之異耳斷無借用神祇字之理也唐人作衹从衣或作秖从禾皆不可爲典要張參唐元度之徒不通六書所言不足爲法近儒多已辨

之而段氏往往仍爲所誤

祕神也从示必聲 兵媚切

注曰魯頌閟宮有侐假閟爲祕○箋曰祕之作閟猶祊之作閍皆異文也繫傳曰祕之言閉也按閟有慎密之義故祕亦訓密

齋戒潔也从示齊省聲 繫傳本無省字側皆切 籀文齋从𩏂省 𩏂音禱

注曰祭統曰齋之爲言齊也齊不齊以致齊者也齋戒或析言如七日戒三日齋是此以戒訓齋者統言則不別也○箋曰齊齋古今字相承增示也凡省體有二例其一省之而可識者如齋从齊省

羆从熊从罷省倉从食省會从曾省及孝考等字皆从老省之類是也其一古籀本不省後乃省之如融从蟲省聲而籀文融不省麋从囷省聲而籀文麕不省之類是也餘詳六書略例又按此戒潔及下文潔祀段並改作絜以說文無潔字也又或雖有其字者亦必求其原始如左右改爲ナ又愛改爲㤅憂改爲𢝊之類以爲許君當用本字遂致多所竄易身無完膚而不知許君說解中多用世俗通行之字正以使人易曉耳

禋 潔祀也一曰精意以享爲禋从示垔聲 於眞切 𥛛

籀文从宀

注曰釋詁禋祭也孫炎曰潔敬之祭也凡義有兩岐者出一曰之例但說文多有淺人疑其不備而竄入者周語內史過曰精意以享禋也絜祀二字已苞之何必更端俾引乎舉此可以隅反

祭 祭祀也从示以手持肉子例切

注曰此合三字會意○箋曰穀梁桓八年范注無牲而祭曰薦薦而加牲曰祭故从又持肉會意渾言則有牲無牲皆曰祭也凡合二字三字以見意者皆爲會意自序曰會意者比類合誼以見指撝武信是也武从止戈謂能止人之戈也信謂信使故从人言使人傳言也故曰止戈爲武人言爲信

祭从示从又从肉以手持肉而祭也若玉部珥金部鉺之類則指事而非會意也葢珥者玉在耳上也鉺者金飾器口也然不可謂之玉耳金口故从金玉建類而从耳从口指事亦兼用爲聲學者當分別觀之

祀 祭無已也从示已聲 詳里切 **禩 祀或从異**

注曰从已而釋爲無已此如治曰亂徂曰存終則有始之義也周禮大宗伯小祝注故書祀作禩○箋曰辰巳之巳卽已然之已古無二音故祀姒耜等字皆詳里切今人讀若肆之濁聲者音轉也肆亦本音息利切今粵語猶然

祡燒柴燓燎以祭天神（繫傳無燓字）从示此聲虞書曰至于岱宗祡（仕皆切）禞古文祡从隋省

注曰釋天曰祭天曰燔柴郊特牲曰天子適四方先柴虞書當爲唐書許自序偁書孔氏知古文尚書作祡壁中尚書作禞凡漢人云古文尚書者猶言古本尚書以別於夏侯歐陽尚書非其字皆倉頡古文也如此字壁中簡作禞孔安國以今文讀之改從小篆作祡不必皆仍壁中字形也○箋曰堯典馬注曰祭時燔柴加牲其上而燔之是柴爲本字本義後因其屬祭禮而易示旁段謂古文作祡壁中作禞殊爲臆說隋聲古音在歌部聲轉乃

讀若隨斷無壁中尚書作禱之理此漢篆之異體耳且古文尚書卽出於壁中更無二本何以別爲古文爲壁中乎段氏亦知其說之不可通乃云古文尚書猶言古本尚書夫孔壁古文卽出於漢世漢人又安得別有古本乎此等說皆貽誤後學不可不辨段又謂虞書當爲唐書亦非說詳禾部稘下

禷　以事類祭天神从示類聲力遂切

注曰五經異義古尚書說非時祭天謂之禷言以事類告也肆禷于上帝時舜告攝非常祭也按郊天不言禷而肆師類造上帝王制天子將出類於

上帝皆主軍旅言凡經傳言禷者皆謂因事爲兆
依郊禮而爲之○箋曰周禮小宗伯曰兆五帝於
四郊四類四望四類亦如之鄭注四類日月星辰又天
地之大烖類社稷宗廟則爲位是日月星辰及廟
社皆爲類類禷古今字

祪祔祪祖也从示危聲過委切

注曰祔祪祖也見釋詁祔謂新廟祪謂毀廟皆祖
也新廟爲始遠廟亦爲始故祔祪皆曰祖釋詁曰
祖始也○箋曰後死者外祔於祖廟謂之祔祔者
附也毀廟之主藏於夾室亦附於遠祖故祔祪皆
曰祖言其皆祖廟之事也

祔後死者合食於先祖从示付聲符遇切

注曰士虞禮卒哭明日以其班祔春秋左氏傳曰凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主烝嘗禘於廟

祖始廟也从示且聲則古切

注曰釋詁曰祖始也詩毛傳曰祖爲也皆引申之義如初爲衣始引申爲凡始也○箋曰阮太傅曰祖古字作且說具且部灝按釋詁曰祖始也廣雅曰祖本也皆引而申之也鄭注鄉飲酒義曰祖猶法也蓋謂以始事爲法也此亦一義相生所謂觸類而長之也若其訓爲者則假借而非引申豳風

鴟鴞篇予所蓄租毛傳租爲也韓詩云租積也蓋租本蓄積之義故韓訓積而毛訓爲陸氏釋文云租本又作祖此古字通用耳段說引申假借往往混淆學者所宜先辨也

鬃門內祭先祖所以徬徨段訂作徬皇**从示彭聲詩祝祭于鬃**補盲切**祊鬃或从方**

注曰詩毛傳曰祊門內也郊特牲曰索祭祝於祊不知神之所在於彼乎於此乎或諸遠人乎祭於祊尙曰求諸遠者與此徬皇之說也詩小雅楚茨文○箋曰鬃者徬皇之合聲祭於廟門謂之祊故爾雅作閍祊索祭也祭之日於廟門內行之禮器

曰設祭於堂爲祊乎外外者對廟中而言也鄭氏以明日繹祭爲祊與儀禮不合辨見通介堂經說又按凡段氏删改許說確鑿可據者從之或但記於其下而不改其字甚謬者則辭而闢之餘不悉論

祰 告祭也从示告聲 苦浩切

注曰王制天子諸侯將出造乎禰曾子問諸侯適天子必告於祖奠於禰諸侯相見必告於禰反必親告於祖禰伏生尙書歸假於祖禰皆是也周禮六祈二曰造杜子春云造祭於祖也當許時禮家造字容有作祰者

祏宗廟主也周禮有郊宗石室一曰大夫以石爲主从示从石石亦聲常隻切

注曰春秋左氏傳曰典司宗祏又曰使祝史徙主祏於周廟皆謂木主也郊宗石室葢謂天子有之郊宗葢郊鯀宗禹郊冥宗湯之類遠祖之主爲石室藏之至祭上帝於南郊祭五帝於明堂則奉其主以配食故謂之郊宗石室祭法周語皆言禘郊祖宗此舉郊宗以包禘祖也其餘毀廟之主亦附藏焉至禘祫而升合食於太祖云周禮者說左氏家謂成周之禮非謂周官經有此也宗廟本木主而字从石者葢取如石不可轉意○龔曰宗廟主

藏於石室謂之宗祏渾言之則祏曰宗廟主非謂祏即主也段云木主而字从石取如石不可轉意未免迂闊

𥙊以豚祠司命从示比聲漢律曰祠𥙊司命 卑履切

注曰祭法注云司命小神居人之間司察小過作譴告者主督察三命今時民家或春秋祀司命風俗通義曰周禮司命文昌也今民間祀司命刻木長尺二寸爲人像行者擔篋中居者別作小屋齊地大尊重之汝南餘郡亦多有皆祠以豬率以春秋之月按豬同豬許所謂豚也許君竈字下說周禮以竈祀祝融用賈逵說鄭則云老婦之祭報先

炊之義斷非祝融然則許不必同鄭也高帝時蕭何攈摭秦法作律九章至孝武時律令凡三百五十九章

祠 春祭曰祠品物少多文詞也从示司聲仲春之月祠不用犧牲用圭璧及皮幣似茲切

注曰祠詞疊韵周禮以祠春享先王公羊傳曰春曰祠何注祠猶食也猶繼嗣也春物始生孝子思親繼嗣而食之故曰祠許與何異引月令證品物少多文詞也禮記祠作祀及作更疑說文字誤

礿 夏祭也从示勺聲以灼切

注曰礿亦作禴周禮以禴夏享先王公羊傳曰夏

曰礿注始熟可汋故曰礿釋天曰春祭曰祠夏祭曰礿秋祭曰嘗冬祭曰蒸孫炎注祠之言食礿新菜可汋嘗嘗新穀蒸進品物也汋即說文鬻字

禘諦祭也从示帝聲周禮曰五歲一禘特計切

注曰諦祭者審諦昭穆也禘有三有時禘有殷禘有大禘時禘者王制春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰蒸是也夏商之禮也殷禘者周春祠夏禴秋嘗冬蒸以禘爲殷祭殷者盛也禘與祫皆合羣廟之主祭於太祖廟也大禘者大傳小記皆曰王者禘其祖之所自出以其祖配之謂王者之先祖皆感太微五帝之精以生皆用正歲之正月郊祭之〇箋

曰公羊文二年傳曰五年而再殷祭何休云殷盛也謂三年祫五年禘灝按禘為大祭謂之大禘亦曰殷祭殷猶大也考春秋禘祭多在夏秋故禘則不礿祫則不嘗以殷祭省其時祭也禘與祫皆無二祭段氏分大禘殷禘時禘爲三非是其以郊爲禘則承鄭氏康成之說按祭統曰外祭則郊社是也內祭則大嘗禘是也內外之別較然甚明鄭義殊有未安詳見通介堂經說戴氏侗曰三代而上所禘皆帝也从示帝聲亦會意

祫大合祭先祖親疏遠近也从示合聲聲字據繫傳補周禮曰三歲一祫侯夾切

注曰公羊傳曰大祫者何合祭也毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖五年而再殷祭兩云周禮以別於夏殷之禮兩曰字皆衍文也○箋曰殷祭兼禘祫而言祫者合也合食於太祖故謂之祫禘者帝也王者禘其祖之所自出以其祖配之故謂之禘禘與祫其禮大同唯禘則更溯其祖之所自出此爲異耳故孔沖遠謂禘卽祫也又按禘王者之禮祫則大夫士得行之大傳大夫士有大事省於其君干祫及其高祖是也高祖謂遠祖詳見通介堂經說

祼灌祭也从示果聲古玩切

注曰詩毛傳曰祼灌鬯也周禮注曰祼之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時周人先求諸陰也按凡云之言者皆通其音義以爲詁訓非如讀爲之易其字讀如之定其音如載師載之言事族師師之言帥襢衣襢之言亶髮栭栭之言聚副編次副之言覆禋祀禋之言煙卝人卝之言礦皆是未嘗曰禋卽讀煙副卽讀覆也祼之音本讀如果與灌爲雙聲後人竟讀灌全失鄭意古音有不見於周人有韵之文而可意知者此類是也

𥛱 數祭也从示毳聲讀若舂麥爲𥛱之𥛱 𥛱段訂作𥛱从木此芮切

注曰廣雅釋詁曰𥛒謝也釋天曰𥛒祭也數讀數罟之數雙聲也凡言讀若者皆擬其音凡傳注言讀爲者皆易其字讀爲亦言讀曰讀若亦言讀如字書但言其本字本音故有讀若無讀爲也讀爲讀若之分唐人作正義已不能知爲與若兩字注中時有譌亂爲𥛒之橇字从木各本譌从示廣雅橇舂也楚芮反說文無橇字卽臼部舂去麥皮曰臿也江氏聲云說文解說內或用方言俗字篆文則仍不載橇〇箋曰集韵云橇穀再舂其字从米

祝祭主贊詞者从示从人口一曰从兌省易曰兌爲口爲巫之六切

注曰从示从儿口三字會意謂以人口交神也易說卦文兌爲口舌爲巫故一曰祝从兌省此可證虙羲先倉頡製字○箋曰段意謂虙羲有兌卦卽有兌字迨倉頡造字而祝从兌省也若然則乾坤等八字皆有之矣此等多偏旁相合而成豈其然乎又按戴氏侗曰祝又之右反凡福祝曰祝惡祝曰詛傳曰祝有益也詛亦有損俗作呪

䄟 祝䄟也从示畱聲力救切

注曰惠氏士奇曰素問黃帝曰古之治病可祝由而已祝由卽祝䄟也已止也玉裁按玉篇曰古文作䄂

祓除惡祭也从示犮聲敷勿切

箋曰周禮女巫掌歲時祓除釁浴鄭注歲時祓除如今三月上巳如水上之類釁浴謂以香薰草藥沐浴繫傳曰祓之爲言拂也灝按上巳當讀戊己之己今相傳爲巳午之巳非也易革六二己日乃革之去故更新之義也陸續云十日至庚而更故己日革之

祈求福也从示斤聲渠稀切

注曰祈求雙聲古音芹此如旂字古今音異

禱告事求福也从示壽聲都浩切 [illegible] 禱或省 [illegible] [illegible] 籒文禱

注曰禱告求三字疊韵籀文从𥠻以𥠻致福意疑
下从夂非从文也夂陟侈切○箋曰段謂从夂非
是

禜設緜蕝爲營以禳風雨雪霜水旱癘疫於日月星辰山川也从示營省聲營本作榮今從繫傳**一曰禜**逗**衞使灾不生**原本下有禮記曰雩禜祭水旱八字今據繫傳刪爲命切

注曰史記漢書叔孫通傳皆云爲緜蕝野外習之韋昭云引繩爲緜立表爲蕞蕝卽蕝也詳艸部凡環帀爲營禜營疊韵左氏傳子產曰山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之一曰禜衞使灾不生

字義之別說也上言禳之於已至此言禦之於未來○箋曰禜省聲繫傳作營稍優然此當从熒省又原本後有禮記曰雩禜祭水旱八字據繫傳乃楚金所引誤入正文故刪之

禳磔禳逗祀除厲殃也厲本作癘今從段正古者燧人禜子所造从示襄聲汝羊切

注曰厲殃謂厲鬼凶害各本作癘誤月令三月命國難九門磔禳以畢春氣注此月之中日行歷昴昴有大陵積尸氣佚則厲鬼隨而出行命方相氏歐疫又磔牲以禳於四方之神所以畢止其災又十二月命有司大難旁磔注此月之中日歷虛危

虛危有墳墓四司之氣爲厲鬼將隨強陰出害人也旁磔於四方之門磔禳也燧人禜子未聞禜子爲其子禜災也○箋曰繫傳曰禳之爲言攘也

襘會福祭也从示會聲原作从會會亦聲今依繫傳刪周禮曰襘之祝號古外切

注曰周禮鄭注除災害曰襘襘刮去也與許異襘之祝號詛祝文○箋曰周禮神仕杜注庶氏先鄭注竝云襘除也許說未知所本

禪祭天也从示單聲時戰切

注曰凡封土爲壇除地爲墠古封禪字葢祇作墠項威曰改墠爲禪神之矣元鼎二年紀云望見泰

一修天文禮禮即古禪字○箋曰封禪對文云祭天者潬舉之詞耳古之王者受命則有封禪因之爲禪代之義餘詳土部封下

禦祀也从示御聲魚舉切

注曰後人用此爲禁禦字古只用御○箋曰戴氏侗曰祀以禦沴也引而申之凡捍禦皆曰禦禦者禦之使不至禁者禁之使不行皆始於巫祝之爲故从示

𥛜祀也从示昏聲古末切

注曰周禮注禬刮去也疑𥛜乃禬之或體

䄍祭也从示某聲莫栝切

注曰大雅傳曰古者必立郊禖焉元鳥至之日以大牢祀於郊禖天子親往后妃率九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢於郊禖之前商頌傳曰湯之先祖有娀氏女簡狄配高辛氏帝帝率與之祈於郊禖而生契故本其爲天所命以元鳥至而生焉○箋曰高辛率簡狄祈於郊禖郎古者祀郊禖之禮毛公之說如是而已鄭氏乃有元鳥遺卵娀簡吞而生契之說神怪不足信矣

禋 祭具也从示胥聲 私呂切

注曰山海經離騷經皆作糈王逸曰糈精米所以享神郭璞曰糈祭神之米名疑許君所據二書从

示作祊○箋曰凡神事多从示此與柴作祡脤作祳之類皆同一例段說非也

祳社肉盛以蜃故謂之祳天子所以親遺同姓从示辰聲春秋傳曰石尚來歸祳時忍切

注曰五經異義曰古左氏說脤祭社之肉盛之以蜃經典祳多从肉作脤詩緜箋掌蜃注徑用蜃爲祳字大宗伯以脤膰之禮親兄弟之國大行人歸脤以交諸侯之福春秋經定十四年文凡說文引春秋經皆繫諸傳謂左氏春秋有此文也

祴宗廟奏祴樂从示戒聲古哀切

注曰宗廟中賓醉而出奏祴夏故字从示○箋曰

周禮笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂鐘師以鐘鼓奏九夏八曰祴夏杜子春曰祴讀爲陔鼓之陔客醉而出奏陔夏戴氏侗曰笙師所掌皆竹聲通謂祴樂九夏皆金奏祴夏蓋笙鐘之合也

禡 師行所止恐有慢其神下而祀之曰禡从示馬聲周禮原本下有曰字今依繫傳刪禡於所征之地莫駕切

注曰釋天曰是類是禡師祭也王制曰禡於所征之地○箋曰周禮甸祝掌四時之田表貉之祝號杜子春讀貉爲百爾所思之百書亦或爲禡是貉即禡也禡爲師祭又爲馬祭應劭注漢書外戚敘

傳云禡者馬也馬者兵之首故祭其先神也

禂 禱牲馬祭也从示周聲原本此下有詩曰既禡既禂六字今據繫傳刪都皓切

𩦠繫傳本篆作𩦠或从馬壽省聲

注曰甸祝禂牲禂馬杜子春云禂禱也爲馬禱無疾爲田禱多獲禽牲詩曰既伯既禱此許說所本毛傳伯馬祖也將用馬力必先爲之禱其祖此周禮之禂馬也又云禱禱獲也此釋既禱周禮之禂牲也○箋曰禂卽禱之異文因有禱馬之祭又別作𩦠故許別著之也原本有詩曰既禡既禂六字據繫傳乃楚金語誤入正文故刪之

社 地主也从示土聲聲字依繫傳補春秋傳曰共工之子句

龍爲社神周禮二十五家爲社各樹其土所宜之木常者切𥘸古文社原本作𥘸今依段訂注曰五經異義今孝經說曰社者土地之主古左氏說共工爲后土爲社左氏傳昭公二十九年史墨曰共工氏有子曰句龍爲后土后土爲社許旣從今孝經說又引古左氏說者兼存異說也鄭駁異義以爲社者五土之神能生萬物者以古之有大功者配之然則句龍配五土之神祭於社也周禮者周禮說也風俗通義曰周禮說二十五家爲社大司徒設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野注所宜木謂若松

柏栗也按莊周書之櫟社高祖所禱之枌榆社皆以木名社之遺古文社社當作𡉚各本从示非古文也今依夏竦古文四聲韵所引○箋曰顧氏炎武曰社古音常渚反引甘誓用命賞于祖不用命戮于社予則孥戮汝左傳閔二年間于兩社爲公室輔然則繫傳作土聲是也

禓 道上祭从示易聲與章切

注曰史游急就篇謁禓塞王伯厚曰周禮注衍祭羨之道中如今祭殤按郊特牲鄉人禓孔子朝服立於阼卽論語鄉人儺也注禓或爲獻或爲儺皆音理遠隔記當本是禓字从示易聲則與獻儺差

近徐仙民音禓爲儺儺當由本是禓字相傳讀儺也
○箋曰禓爲道上祭與驅疫之儺自是二事郊特
牲云鄉人禓葢聲轉相通段欲改从易亦未當也

祲精氣感祥从示侵省聲春秋傳曰見赤黑之祲子林切

注曰周禮眡祲注祲陰陽氣相侵漸成祥者春秋
傳左氏昭十五年文

禍害也神不福也从示咼聲胡果切

注曰禍害雙聲

祟神禍也从示从出出亦聲三字據楚金說補雖遂切 籒文
祟从䨻省

注曰釋元應眾經音義曰謂鬼神作災禍也出亦聲讀於鬼神則致祟故籒文从䨻省○箋曰繫傳曰祟者神自出之以警人故从出出又音吹去聲故詩曰匪舌是出惟躬是瘁故又出聲據楚金說則繫傳本作出亦聲今本爲張次立所刪也籒文从䨻省者因祟而禱也段說非

䄏地反物爲䄏也从示芺聲 於喬切

注曰左氏傳伯宗曰天反時爲災地反物爲妖民反德爲亂亂則妖災生按虫部云衣服歌謠艸木之怪謂之䄏禽獸蟲蝗之怪謂之蠥蓋統言皆謂之䄏析言則䄏蠥異也䄏省作祅經傳通作妖

祘明視以筭之从二示逸周書曰士分民之祘均分以祘之也讀若筭蘇貫切

注曰明視故从二示藝文志周書七十一篇周史記也劉向曰蓋孔子所論百篇之餘故許君謂之逸周書士分民之祘今逸周書無此語當在亾篇內均分以祘之也者釋逸周書語也○箋曰祘疑即古筭字蓋象筭籌縱橫排列之形戴氏侗引蜀本說文作祘即祘之異體緣古文上字或从一或从二遂書作祘而與二示相似耳江陰承氏培元曰逸周書本典解云均分以利之則民安利即祘之譌當作均分以祘之言分民之祘也此疑倒易

而言謁士

禁 吉凶之忌也从示林聲 居蔭切

注曰禁忌雙聲禁當次䄈之前○箋曰戴氏侗曰承酒尊按亦謂之禁康成曰命之曰禁以爲酒戒也

禫 除服祭也从示覃聲 徒感切

注曰士虞禮記曰朞而小祥又朞而大祥中月而禫鄭云中猶閒也禫祭名也與大祥閒一月自喪至此凡二十七月禫之言澹澹然平安意也按說文一書三言讀若三年導服之導考士虞禮注曰古文禫或爲導喪大記注禫或皆作道許君葢從

古文不錄今文禪字且禰字重示當居部末禪字疑是後人增益鄭君從禪許君從導各有所受之也

文六十三　重十三 段曰六十三鍇本作六十五禪下有禰䙡二字云禰秋畋也从示爾聲䙡祝也从示虛聲郎犬部之獮言部之𧭹也用此知說文多爲淺人增竄濫按新附祧祆祚三字今繫傳本亦增入禰䙡之後故題云文六十五而實六十八皆後人所爲也

禰親廟也从示爾聲 一本云古文禰也泥米切

鈕氏樹玉新附考曰錢先生大昕云考於七廟爲最近故偁爾後人加示旁古讀爾如昵故或爲昵樹玉謂書高宗肜日典祀無豐于昵釋文引馬云

昵考也謂禰廟也據馬以禰釋昵是漢時已有禰字隸釋載孟郁修堯廟碑作禰

祧 遷廟也从示兆聲 他彫切

鈕曰周禮故書祧作濯鄭司農濯讀爲祧是漢時有祧字玉篇祧重文作禶云古文

祆 胡神也从示天聲 火千切

鈕曰錢先生云祆本番俗所事天神後人因加示旁樹玉按玉篇祆阿憐切

祚 福也从示乍聲 徂故切

鈕曰左隱八年傳衆仲曰天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏是古通作胙矣漢碑有祚○箋

曰鼎臣新附此篆而又自注云凡祭必受胙胙即

禰也此字後人所加是其意亦不以爲然葢奉敕

爲之也所附諸字有許君不收者亦有許君失載

者如玉部璀璨本作翠粲艸部芙蓉本作夫容後

人增加偏旁又示部祆及玉部琲珝之類爲後出

之字故皆不收宜也至若禰祧之類見於經典行

之久遠豈可追廢此葢許君偶失載當分別觀之

文四 新附

三 天地人之道也从三數凡三之屬皆从三 穌甘切

弎 古文三 原本下有从弋二字今從繫傳刪

注曰此當作三數名天地人之道也於文一耦二

爲三成數也今依韵會正○箋曰此黄公紹之說非許語且於文一耦二爲三說文亦無此句法韵會所據者繫傳今繫傳各本皆與鼎臣本同而不如韵會所言然則未可輕信以改原文矣段氏輕信韵會凡與今本文異者多改從之今亦不悉論

文一　重一

王天下所歸往也董仲舒曰古之造文者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三爲王凡王之屬皆从王雨方切

王古文王

注曰王往疊韵王者往也天下所歸往見白虎通

董說見春秋繁露○箋曰王與玉篆體相似故以中畫近上別之古文玉下曲亦所以識別也李陽冰謂中畫近上王者則天之義楚金謂地以承天故下畫上偃皆穿鑿之說耳戴氏侗曰或曰能一下上謂之王亦通

閏餘分之月五歲再閏告朔之禮天子居宗廟閏月居門中从王在門中周禮曰閏月王居門中終月也如順切

注曰周禮大史閏月詔王居門終月注謂路寢門也鄭司農云月令十二月分在青陽明堂總章元堂左右之位惟閏月無所居居於門故於文王在

門謂之閈玉藻天子元端而朝日於東門之外聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立於其中玉裁按古路寢明堂大廟異名而實一也當云告朔之禮天子居明堂○箋曰古法歲以三百六十六日爲率而日月合朔恆於二十九日有奇故有餘分積以置閏五歲再閏此自然之數也又古者置閏多在歲終後世推算益密乃以無中氣之月爲閏詳見通介堂經說

皇大也从自自始也始皇者三皇句大君也自讀若鼻今俗以始生子爲鼻子胡光切

注曰尚書大傳燧人爲燧皇伏羲爲羲皇神農爲

農皇譙周說同鄭依春秋緯伏羲女媧神農爲三皇皇甫謐說同皇本大君因之凡大皆曰皇揚氏雄方言曰鼻始也自與鼻不但義同而且音同相假借也○箋曰三皇始偁皇故曰始皇者三皇又云大君也者釋皇字之義也自部曰自象鼻形是自卽古鼻字因爲自己之義所專久而昧其本義耳段以爲假借非也

文三　重一

王石之美有五德潤澤以溫仁之方也䚡理自外可以知中義之方也其聲舒揚專以遠聞智之方也不撓而折勇之方也銳廉而不忮絜之方也象三

玉之連丨其貫也專本作專撓作橈枝作技今皆從繫傳正凡玉之屬皆从玉魚欲切𠀑古文玉

注曰專以遠聞汲古閣毛氏刋鉉本初作專後改作專非也今正管子曰叩之其音清搏徹遠純而不殺搏古專壹字此專謂專壹也不撓而折謂雖折而不撓枝很也絜取圜轉之義凡度直曰度圜度曰絜己上禮記聘義管子水地孫卿法行辭皆不同貫謂如璧有組䋣佩有組之類○箋曰段改專作專壹之專非也專卽古數字考工記兩言數以遠聞與此同義宋雍熙刋本作專卽專之省體秦繹山刻石乃降專惠篆作𡨥卽此隸楷所從變

也玉篆當以古文丙爲正因合於偏旁而省其二垂故作王耳汗簡有理字其旁二垂不省可見古文偏旁本有二垂也古文上二畫象珩琚下一畫象衝牙兩旁曲畫象璜其中直畫象繫組也玉在璞中本是石類製以爲器乃名之玉而專造一字爲故象佩玉形矣

璙玉也从玉尞聲洛簫切

注曰玉謂玉名如毛傳皃山也繹山也之例古傳注多不言名、

瓘玉也从玉雚聲春秋傳曰瓘斝工玩切

注曰左氏傳齊有陳瓘字子玉昭公十七年裨竈

曰我用瓘斝玉瓚鄭必不火

璥玉也从玉敬聲居領切

琠玉也从玉典聲多殄切

注曰玉篇曰古文作璥○箋曰繫傳曰符瑞圖有

玉琠見

瓇玉也从玉夒聲讀若柔耳由切

𤪌玉也从玉毄聲讀若鬲郎擊切

璠璵璠段訂作璠璵刪下文璵篆魯之寶玉从玉番聲孔子曰美

哉璵璠段訂作璠璵遠而望之奐若也近而視之瑟若

也一則理勝二則孚勝附袁切

注曰各本作璵璠太平御覧所引作璠璵法言亦

作璠璵左氏傳定公五年季平子卒陽虎將以與璠斂孔子說御覽引作逸論語○箋曰凡物二名者多相因而增其偏旁如與璠增作璵圭璋增作珪朱儒增作侏儒允增作狁蜥易增作蜴此王氏引之之說也亦有兩字皆無偏旁而各從其類以增之者如脊令之爲鶺鴒鈌盆之爲蒛葐次且之爲趑趄文章之爲彣彰與芙蕖鳺鴀之類皆是此等有許君所已收者亦有後來附益者孳乳寖多不可枚舉矣

璵 璵璠也从玉與聲以諸切

注曰鍇本有篆文璵字依注所有增爲十九文之

一鍇本則張次立補之考左傳釋文曰璵本又作與音餘此可證古本左傳說文皆不从玉後人輒加篆文之璵可勿補也

瑾 瑾瑜 逗 美玉也从玉堇聲 居隱切

瑜 瑾瑜也 原有美玉二字今從段刪 从玉俞聲 羊朱切

注曰左氏傳瑾瑜匿瑕山海經鍾山之陽瑾瑜之玉爲良凡合二字成文如瑾瑜玫瑰之類其義旣舉於上字則下字例不復舉俗本多亂之如此美玉二字是也○箋曰王氏念孫廣雅疏證曰瑾瑜亦有分言者如九歎云捐赤瑾於中庭玉藻云世子佩瑜玉是也

玒 玉也从玉工聲 戶工切

琜 琜瓄 逗 玉也从玉來聲 落哀切

注曰廣雅玉類有琜瓄按說解有瓄而無篆文瓄者葢古祇用賣後人加偏旁許君書或本說解內作賣或說解內不妨從俗而篆文則不錄也○箋曰琜古通作來晉書輿服志云九嬪銀印青綬佩來瓄玉是也許君說解不廢俗字段氏已知之而於他處又多所改易何也

瓊 赤玉也 赤段訂作亦非 从玉夐聲 渠營切 璚 瓊或从矞 瓗 瓊或从巂 琁 瓊或从旋省 段移琁篆附璿下

注曰亦各本作赤非說文時有言亦者如李賢所

引診亦視也鳥部鸞亦神靈之精也之類此上下文皆云玉也則瓊亦當爲玉名倘是赤玉當廁璊瑕二篆閒矣離騷曰折瓊枝以爲羞廣雅玉類首瓊支蕊瓊支最美因而引申凡玉石之美皆謂之瓊應劭曰瓊玉之華也招魂瓊與姦安軒山連寒湲蘭筵韵璚从矞聲矞爲夐之入聲角部觼或作鐍瓗从巂聲虫部蠵亦作⿰虫夐○箋曰段改亦玉非也說文一書後人多所羼亂不得盡以次弟爲斷且璊瑕赤色乃玉之病瓊之赤則爲玉之美固不可以茲論言部診視也各本視上無亦字李賢所引盭以意增之鳥部鸞爲赤神靈之精段彼注方

以今本亦字爲誤而於此顧引以爲證不自相矛盾乎李善注文選舞鶴賦云瓊亦玉也而段不引然李謂瓊澤與玉羽同故云亦玉耳爾雅葍藑茅郭璞云葍華有赤者爲藑藑與瓊竝從夐聲然則瓊爲赤玉固無可疑者葢白玉之有赤色者名瓊㝡可寶貴今猶重之非謂紅玉亦非謂玉之瑕也

琁篆臣鉉等曰今與璿同段移廁璿下是也

珦　玉也从玉向聲許亮切

瓎　玉也从玉剌聲盧達切

珣　醫無閭之珣玗琪周書所謂夷玉也从玉旬聲一曰玉器讀若宣相倫切

注曰爾雅曰東北之美者有醫無閭之珣玗琪焉醫無閭山名在今盛京錦州府廣甯縣西十里屈原賦謂之於微閭珣玗琪合三字爲玉名夷玉顧命文一曰玉器字義別說也爾雅璧大六寸謂之宣郊祀志有司奉瑄玉詛楚文敢用吉玉宣璧皆即珣字訓器則讀若宣

璐 玉也从玉路聲洛故切

注曰九章被明月兮佩寶璐

瓚 三玉二石也从玉贊聲禮天子用全純玉也上公用駹四玉一石侯用瓚伯用埒玉石半相埒也徂贊切

注曰考工記玉人曰天子用全上公用龍侯用瓚伯用將注鄭司農云全純色也龍當爲尨尨謂雜色元謂龍瓚將皆雜名也按將字傳寫失之此與祼圭之瓚異義許不言祼圭之瓚者葢其字古祗作贊黃金爲勺不用玉也詩謂之玉贊圭贊者以贊助祼圭也○箋曰許意以三玉二石爲瓚之本義假借爲圭瓚字錢氏大昕曰凡字从贊者皆非一之詞故叢木爲欑車衡三束爲轒以羹澆飯爲饡

瑛玉光也从玉英聲 於京切

注曰山海經言玉榮離騷孝經援神契雒書皆言

玉英淮南鴻烈曰龍淵有玉英高注英精光也○
箋曰繫傳云符瑞圖玉瑛仁寶不斲自成光若白
華漢文帝時渭陽玉瑛見今有白石紫石瑛皆石
之有光壁者按壁字疑衍

𤨭三采玉也从玉無聲武扶切

注曰周禮故書璑玉三采鄭注璑惡玉名江沅曰
惡玉者亞次之玉也古惡亞字通廣雅玉類有璑
玉裁按故書作璑新書作珉皆謂石之次玉者諸
公之冕璑玉三采謂以璑雜玉備三采下於天子
純玉備五采也許云三采玉謂之璑誤矣○箋曰
璑从無聲言蕪雜也三采玉即其本義此與瓚字

同意段是彼而非此何也

珛 段訂篆作玊非 朽玉也从玉有聲 段訂作點非 讀若畜牧之畜 許救切

注曰各本篆文作珛解云从玉有聲今訂正史記公玉帶索隱曰三輔決錄注云杜陵有玉氏音肅說文以爲从王音畜牧之畜此可證唐本但作玉不作珛廣韵一屋云玉音肅朽玉此說文本字四十九宥云珛音齅此從俗字玉篇玉欣救思六二切此說文本字珛許救切引說文朽玉也此後人據俗本說文所增佩觿曰玉俗別爲王郭云別爲王者點在二畫之側也葢後人以朽玉字爲玉石

字以別於帝王字復高其點爲朽王王姓字以別於玉石字又或改說文从王有點爲从王有聲作琄亦以別於玉石字也朽玉者謂玉有瑕玷故从王加點以象形○箋曰玉篆本作王隸變爲玉後省去一點又移其點於上以爲玉姓朽玉字明是後人所爲三輔決錄引說文未可深信篇韵諸書不言說文安知其孰爲說文本字孰爲俗字段說未可從也

璿 美玉也从玉睿聲春秋傳曰璿弁玉纓似沿切 璿 古文璿 璿 籒文璿此籒文原本作璿今從繫傳又段移上文瓊下琁篆附此

注曰山海經西王母之山有璿瑰瑤碧竹書穆天

子傳重璐氏之所守曰枝斯璿瑰郭注璿瑰玉名引左傳贈我以璿瑰按左傳成公十八年今本作瓊瑰僖公廿八年璿弁今本作瓊弁張守節史記琁璣作瓊璣璿與瓊古書多相亂璿瑰郭音旋回合二字為美玉名山海經單言琁者亦美玉也籒文眘作壡叡聲𣦼部曰叡籒文叡

球玉也 原作玉聲毛本作玉磬今從繫傳 **从玉求聲** 巨鳩切 **璆球或从翏**

注曰爾雅釋器曰璆美玉也商頌小球大球傳曰球玉也按磬以球為之故名球非球之本訓為玉磬鉉本作玉磬非○箋曰錢氏坫曰史記玉聲璆

然作聲字爲是灝謂此但當作玉也淺人增磬字因又改爲聲耳

琳 美玉也从玉林聲 力尋切

注曰高注淮南王注楚辭李孫郭注爾雅皆曰琳美玉名

璧 瑞玉圜也从玉辟聲 比激切

注曰瑞以玉爲信也鄭注周禮曰璧圜象天

瑗 大孔璧人君上除陛以相引从玉爰聲爾雅曰好倍肉謂之瑗肉倍好謂之璧 王眷切

注曰許說未聞瑗引雙聲孫卿曰聘人以珪召人以瑗爾雅釋器文好謂孔肉謂邊也○箋曰繫傳

曰瑗之言援也故曰以相引也

環璧也肉好若一謂之環繫傳無謂之環三字从玉睘聲戶關切

注曰亦見釋器古者還人以環亦瑞玉也鄭注經解曰環取其無窮止按引申爲圜繞無端之義古祇用還

璜半璧也从玉黃聲戶光切

注曰大戴禮佩玉下有雙璜皆半規似璜而小古者天子辟廱築土雝水之外圓如璧諸侯泮宮泮之言半也然則辟廱似璧泮宮似璜此黌字之所由製歟○箋曰戴氏侗曰璜即玦也灝按大戴禮保傅篇盧注半璧曰璜左氏閔二年傳杜注玦如

環而缺不連是二物形相似耳

琮瑞玉大八寸似車釭从玉宗聲藏宗切

注曰鄭注周禮曰琮八方象地玉人曰大琮尺二
寸射四寸注射其外鉏牙疏云角各出二寸兩相
并四寸也玉裁按除去射四寸則大琮八方之徑
八寸如車釭者盩車轂空中不正圜爲八觚形琮
似之○箋曰段說特紕繆車釭所以貫軸利轉而
中爲八觚可乎其謂大琮八方之徑八寸亦非琮
之制盩如轂而中空故曰似車釭其形外八觚而
内圜空徑八寸繫傳曰琮之言宗也八方所宗故
外八方中虛圜以應無窮德象地故以祭地是也

射者鋭角兩兩相對外嚮故謂之射鄭注考工記

玉人云射剡出者是也邊二寸兩相對則四寸合

空徑爲一尺二寸也角鋭似牙故曰鉏牙其周亦

如輪之牙圜也

琥發兵瑞玉爲虎文从玉虎聲原作从虎虎亦聲今依繫傳正春秋傳曰賜子家雙琥呼古切

注曰周禮牙璋以起軍旅以治兵守不以琥也漢

與郡國守相爲銅虎符銅虎符從弟一至弟五國

家當發兵遣使者至郡國合符符合乃聽受之葢

以代牙璋也許所云未聞春秋傳左氏昭三十二

年文○箋曰繫傳曰周禮白琥禮西方西方兵也

故以發兵象虎形也灝按琥瓏二篆繫傳但作从
玉虎聲从玉龍聲此爲鼎臣所增

瓏 禱旱玉龍文从玉龍聲原作从龍龍亦聲今依繫傳正力鍾切

注曰許說未聞左傳昭公使公衍獻龍輔於齊侯
正義引說文爲說〇箋曰繫傳曰太元云巳彼玲
瓏玲瓏又玉之聲也

琬 圭有琬者从玉宛聲於阮切

注曰此當作圭首宛宛者轉寫譌脫也先鄭云琬
圭無鋒芒故以治德結好後鄭云琬猶圜也王使
之瑞節也玉裁謂圜剡之故曰圭首宛宛者與丠
上有丠爲宛丠同義爾雅又云宛中宛丠此與毛

傳四方高中央下曰宛丘同謂宛其中宛宛然也

〇箋曰凡穹隆上起者謂之宛宛下而圜者亦謂

之宛故丘上有丘爲宛丘宛中亦曰宛丘也

璋剡上爲圭半圭爲璋从玉章聲禮六幣圭以馬璋

以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼諸良切

注曰聘禮記曰圭剡上寸半雜記曰剡上左右各

寸半半圭爲璋見詩毛傳及公羊傳注周禮注六

幣見周禮小行人〇箋曰考工記玉人大圭長三

尺杼上終葵首鄭注終葵椎也灝按杼上卽剡上

𦙶於剡上寸半之外爲椎首也又大璋中璋九寸

邊璋七寸皆不曰半圭諸言半圭爲璋者疑因身

璋而誅牙璋以起軍旅故用兩半相合漢銅虎符

卽其遺制也說詳卩部及通介堂經說考工記

琰 璧上起美色也从玉炎聲以冉切

注曰璧當爲圭也當爲者周禮注云凡圭剡上寸

半琰圭剡半以上又半爲瑑飾也高注淮南顏注

司馬相如傳皆云琬琰美玉名此合二字爲一名

別是一物尚書玉五重琬琰亦是一物非周禮之

二圭也

玠 大圭也从玉介聲周書曰偁奉介圭古拜切

注曰考工記天子鎭圭諸矦命圭戴先生曰二者

皆謂之介圭爾雅圭大尺二寸爲玠據鎭圭言也

詩錫爾介圭以作爾寶據命圭言也介者大也禮器大圭不琢以素爲貴亦謂此也顧命曰大保承介圭又曰賓偁奉圭兼幣許君說合二爲一如或簸或舀竷竷舞我之類

瑒 圭尺二寸有瓚以祠宗廟者也从玉昜聲 丑亮切

注曰玉人曰祼圭尺有二寸有瓚以祀廟祼圭謂之瑒圭瑒讀如暢魯語謂之鬯圭用以灌鬯者也

○箋曰漢書王莽傳瑒琫瑒珌用爲璗字

瓛 桓圭公所執从玉獻聲 胡官切

注曰大宗伯曰公執桓圭注雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上桓圭蓋亦以桓爲瑑飾

珽大圭長三尺抒上終葵首从玉廷聲 他鼎切

注曰玉人曰大圭長三尺杼上終葵首鄭注王所搢大圭也或謂之珽終葵椎也爲椎於其杼上明無所屈也杼殺也按玉藻謂之珽注云此亦笏也珽之言挺然無所屈也珽王逸引相玉書作珵抒今周禮作杼玉藻注同杼是也

瑁諸侯執圭朝天子天子執玉以冒之似犂冠周禮曰天子執瑁四寸从玉冒冒亦聲 莫報切 玥古文省 原本作玥今從段正

注曰玉人曰天子執瑁四寸以朝諸侯尚書大傳曰古者圭必有冒不敢專達也天子執冒以朝諸

侯見則覆之故冒圭者天子所與諸侯爲瑞也諸侯執所受圭以朝於天子瑞也者屬也犂冠爾雅注作犂錧謂耜也玥古文从月各本篆作玥惟玉篇不誤

璬 玉佩从玉敫聲 古了切

注曰璬珩玦三字鉉本在玥下瑞上鍇本則珩玦又綴於部末皆非舊次自璬至瑵九篆皆飾之類古者雜佩謂之佩玉見周禮玉府大戴禮保傅篇禮記玉藻亦謂之玉佩見詩秦風璬之言皦也玉石之白曰皦

珩 佩上玉也所以節行止也从玉行聲 戶庚切

注曰詩毛傳曰雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類韓傳曰佩玉上有蔥衡下有雙璜衝牙蠙珠以納其閒按衡即珩字楚語楚之白珩注珩佩上之橫者玉藻曰一命再命幽衡三命蔥衡注衡佩上之衡也其制珩上橫爲組三繫於中組者曰衝牙繫於左右組者曰璜璜似半璧而小亦謂之牙繫於中者觸牙而成聲故曰衝牙蠙珠琚瑀貫於珩之下璜衝牙之上故毛韓大戴皆曰以納其閒周語改玉改行注玉佩玉所以節行步也○箋曰韋昭注晉語云珩似磬而小按繫傳無聲字非是珩从行聲正所謂因聲載義也

玦玉佩也从玉夬聲古穴切

注曰九歌注玦玉佩也先王所以命臣之瑞故與環即還與玦即去也白虎通曰君子能決斷則佩玦韋昭曰玦如環而缺

瑞以玉爲信也从玉耑聲原本無聲字今依段訂補又此篆段移次瑁下是僞切

注曰典瑞掌玉瑞玉器之藏鄭注人執以見曰瑞禮神曰器又云瑞節信也按瑞爲圭璧璋琮之總偁自璧至瑁十五字皆瑞也故總言之引申爲祥瑞者亦謂感召若符節也耑聲在元部而瑞揣音轉入脂部唐韵是僞切又入支部

珥 瑱也从玉耳耳亦聲 仍吏切

注曰戰國策孟嘗君進五珥以請立后李斯上書曰宛珠之簪傅璣之珥〇箋曰此从玉建類从耳指事兼聲言其玉爲耳上飾也

瑱 以玉充耳也从玉眞聲詩曰玉之瑱兮 他甸切

瑱或从耳

注曰詩毛傳曰瑱塞耳也又曰充耳謂之瑱天子玉瑱諸侯以石按瑱不皆以玉許專云以玉者爲其字之从玉也詩鄘風文今詩兮作也女部又引邦之媛兮可知此篇也字古皆作兮孫毓詩評亦引玉之瑱兮〇箋曰戴氏侗曰君子偕老賦夫人

之服飾曰玉之瑱也夫人之瑱猶用玉諸侯何爲用石乎

琫佩刀上飾天子以玉諸侯以金从玉奉聲 邊孔切

注曰小雅鞞琫有珌傳鞞容刀鞞也琫上飾珌下飾也天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌大夫鐐琫而鏐珌士珕琫而珕珌大雅鞞琫容刀傳下曰鞞上曰琫按鞞之言裨也刀室所以裨護刀者漢人曰削俗作鞘琫之言奉也人所捧握也其飾曰琫珌之言畢也刀室之末其飾曰珌古文作蹕凡刀劒以手所執爲上○箋曰詩以鞞琫並舉左氏桓二年傳亦曰藻率鞞鞛卽鞞琫也葢刀室曰鞞

人手所握處曰鞞故鞞鞛連文手所握處或以玉爲之故別作琫詩言鞞琫有珌舉刀室與刀柄而偁其有文飾與鞢鞛有奭句法正同其後以琫爲上飾遂專指珌爲下飾耳

珌佩刀下飾天子以玉从玉必聲卑吉切段氏補⿰王覃篆曰古文珌

注曰毛傳云天子以珧說文珧下亦云天子珧珌此當云天子以珧諸侯以玉淺人妄竄改之玉篇曰珌古文作⿰王覃汗簡古文四聲韵皆曰⿰王覃見說文今據補○箋曰汗簡⿰王覃字偏旁从西足證古文不省

璏原本篆作璏今從段正劍鼻玉也从玉彘聲直例切

注曰各本篆文皆誤今正王莽傳美玉可以滅瘢欲獻其瑑蘇林曰劍鼻玉也俗本漢書脫玉字○箋曰漢書匈奴傳注曰鐔劍口旁橫出者也衛劍鼻也衛字本作彘其音同耳說詳金部鐔下

瑵 車蓋玉瑵从玉蚤聲 側絞切

注曰司馬彪輿服志曰乘輿金根安車立車羽蓋華蚤劉昭注徐廣云翠羽蓋黃裏所謂黃屋車也金華施橑末有二十八枚卽蓋弓也又張衡東京賦羽蓋葳蕤葩瑵曲莖薛綜注曰羽蓋以翠羽覆車蓋也葳蕤羽貌葩瑵悉以金作華形莖皆低曲蔡邕獨斷云凡乘輿車皆羽蓋金華爪按瑵蚤爪

三字一也皆謂蓋橑末他家云華瑵金瑵者謂金
華飾之許云玉瑵者謂玉飾之故字从玉也

瑑圭璧上起兆瑑也从玉彖聲原作篆省聲今從段訂**周禮曰**
瑑圭璧直戀切

注曰典瑞曰瑑圭璋璧琮先鄭注云瑑有圻鄂瑑
起也後鄭云瑑文飾也許與先鄭說合兆者垗也
營域之象所謂垠堮也大圭不瑑者以素爲貴也

珇琮玉之瑑从玉且聲則古切

注曰玉人駔琮五寸宗后以爲權駔琮七寸天子
以爲權注駔讀爲組以組繫之因名焉許作珇葢
杜子春讀故書之駔爲珇鄭所不從不載其說者

也記又云瑑琮八寸則駔琮非謂瑑明矣似讀駔爲珇訓琮玉之瑑失之○箋曰鄭注玉人大琮射四寸云射其外鉏牙也按琮之銳角謂之射亦謂之鉏牙駔琮者有鉏牙之琮也瑑琮則𤬪爲圜角但有圻鄂而已駔與鉏與珇竝字異而義同康成以駔琮用爲權而有鼻當以組繫之故讀駔爲組然禮玉未有幷其組以名其物者篆文旣有琮从玉則非以組繫名之審矣許訓珇爲琮玉之瑑乃渾言之葢珇牙亦有圻鄂也餘見前琮下

璂弁飾往往冒玉也从玉綦聲渠之切 琪璂或从基

注曰弁師曰王之皮弁會五采玉璂鄭司農云故

書會作體體讀如馬會之會謂以五采束髮也按許謂以玉飾弁曰璂與司農說同後鄭則易璂爲綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉以爲飾謂之綦蓋後鄭謂經璂字乃玉名故易爲綦字曹風其弁伊騏鄭亦云騏當作綦自用其周禮說也往往歷歷也鄭云瞸瞸而處是也

璪 玉飾如水藻之文从玉喿聲虞書曰璪火黺米子皓切

注曰玉飾謂彫飾也璪火粉米古文尚書咎繇謨文按虞書璪字衣之文也當从衣而从玉者假借也○箋曰段謂衣之文當从衣非是水藻字正作

漢因刻於玉而別製瑹字此瑹之本義許所見書作瑹葢經師相傳別本段以爲古文尙書亦未必然也

瑬垂玉也冕飾从玉流聲力求切

注曰弁師掌王之五冕五采繅十有二就皆五采玉有十二諸矦之繅斿九就瑉玉三采按弁師作斿玉藻从俗作旒皆瑬之假借字

璹玉器也从玉𠷎聲讀若淑殊六切

注曰徐鍇曰爾雅璋大八寸謂之琡說文有璹無琡宜同也

瓃玉器也从玉畾聲魯回切

注曰傳不疑傳帶檽具劒晉灼曰古長劒首以玉作井鹿盧形上刻木作山形如蓮花初生未敢時按古玉器爲鹿盧轉旋葢不獨劒具先鄭注周禮云鼻外有捷盧捷盧亦謂鹿盧也○箋曰說文𩰲聲之字甚多當有其本篆而今佚之如希由之比鼎臣云凡从𩰲者竝當从䨻省非也戴氏侗曰𩰲本象物之重絫省文爲𩰲又省爲田今纍字皆書爲絫厽亦𩰲之省也又按揚雄羽獵賦轠轤不絶轠轤卽鹿盧聲之轉也

瑳玉色鮮白从玉差聲七何切

箋曰段刪此篆說見後

玼 玉色鮮也从玉此聲詩曰新臺有玼千禮切

注曰此當作新玉色鮮也各本無新詩音義兩引皆作新色鮮也今補玼本新玉色引申爲凡新色如詩玼兮玼兮言衣之鮮盛新臺有玼言臺之鮮明玼之或體作瑳詩君子偕老二章三章皆曰玼兮玼兮是以二章毛鄭有注三章無注或兩章皆作瑳內司服注引瑳兮瑳兮其之翟也又引瑳兮瑳兮其之展也可證自淺人分別玼屬二章瑳屬三章晝爲二字二義又於說文增瑳爲訓釋今刪詩邶風文今本作泚韓詩作漼云鮮皃卽今璀璨字也○箋曰鄘風釋文云舊本皆前作玼後作瑳

又兩引說文玼新色鮮也瑳玉色鮮白然則唐以前說文舊本固如是矣繫傳偶遺瑳篆段氏因疑而刪之過矣且既以瑳爲或體亦當附見玼下豈得直廢之乎

璱 玉英華相帶如瑟弦从玉瑟聲詩曰瑟彼玉瓚璱本作瑟今從繫傳所櫛切

注曰左思吳都賦符采彪炳劉逵注符采玉之橫文也詩大雅作瑟鄭云瑟絜鮮貌○箋曰如瑟弦者謂玉之橫理多而密也

瑮 玉英華羅列秩秩从玉㮚聲逸論語曰玉粲之瑮兮其瑮猛也力質切

注曰爾雅釋訓秩秩清也瑮列雙聲瑮秩疊韵聘義說玉云縝密以栗藝文志曰論語漢興有齊魯之說傳齊論者惟王陽名家傳魯論者安昌侯張禹最後而行於世然則張禹魯論所無則謂之逸論語也齊論多問王知道二篇王伯厚云問王疑當作問玉按說文玉瑮瑩三字下所引蓋卽問玉篇歟

瑩 玉色从玉熒省聲一曰石之次玉者逸論語曰如玉之瑩 烏定切

注曰謂玉光明之貌引申爲磨瑩亦作鎣李善引說文烏明切齊風傳曰瑩石似玉也衞風傳曰瑩

美玉也

璊玉經色也从玉㒼聲禾之赤苗謂之虋段訂作穈言璊玉色如之莫奔切玧璊或从允

注曰毛傳璊頳玉也今本脫玉字虋當作穈各本从木作穈今依毛詩釋文宋槧正穈即虋之或體

○箋曰艸部虋下不言或作穈玉篇廣韵亦皆無穈字王風毳衣如璊釋文作穈或恐有誤

瑕玉小赤也从玉叚聲乎加切

注曰上林賦赤瑕駁犖張揖曰赤瑕赤玉也揚雄蜀都賦左思吳都賦皆云瑕英劉逵曰瑕玉屬也木華海賦瑕石詭暉廣雅玉屬有赤瑕若聘義瑕

不揜瑜注瑕玉之病也高注淮南書曰瑕猶釁也

此別一義釁同璺○箋曰玉有赤色精者爲瓊赤

之病則爲瑕渾言或通謂赤色爲瑕非別義也

琢 治玉也从玉豖聲竹角切

注曰釋器玉謂之琢石謂之摩毛傳同按琢琱字

謂鐫鑿之事理字謂分析之事

琱 治玉也一曰石似玉从玉周聲都寮切

注曰釋器玉謂之雕按琱琢同部雙聲

理 治玉也从玉里聲良止切

注曰戰國策鄭人謂玉之未理者爲璞是理爲剖

析也玉雖至堅而治之得其䚡理以成器不難謂

之理凡天下一事一物必推其情至於無憾而後即安是之謂天理是之謂善治此引申之義也○箋曰戴氏侗曰凡物莫不有理玉理㝡精緻密以栔故理从玉引而申之幽深賾隱文理密察無所不通莊周曰庖丁解牛依乎天理批大郤導大窾技經肯綮之未嘗善言天理者也

珍 寶也从玉㐱聲 陟鄰切

注曰宀部寶珍也○箋曰戴氏侗曰珍寶玩弄皆从玉莫貴於玉也

玩 弄也从玉元聲 五換切 貦 玩或从貝

注曰廾部弄玩也周禮曰玩好之用

玲 玉聲从玉令聲 郎丁切

注曰甘泉賦和氏瓏玲大元亾彼瓏玲皆謂玉聲法言廣雅作玲瓏○箋曰令爲玉聲合言玲瓏則爲雕刻疏通之偁凡言雕蔞歷錄玲瓏皆一聲之轉也

瑲 玉聲也从玉倉聲詩曰鞗革有瑲 七羊切

注曰小雅有瑲蔥珩毛傳瑲珩聲也秦風佩玉將將玉藻然後玉鏘鳴皆當作此字詩周頌載見文今詩作有鶬釋文云本亦作鎗

玎 玉聲也从玉丁聲齊太公子伋謚曰玎公 當經切

注曰以椓之丁丁伐木丁丁例之蓋當疊字言玎

玎齊世家古今人表皆云師尙父之子丁公丁公之子乙公乙公之子癸公猶之魯禽父晉燮父衞康伯宋微仲皆無謚不聞謚玎也此當云讀若齊太公子伋謚曰丁公轉寫脫讀若字因改丁爲玎不直言讀若丁者古音丁公之讀當與凡丁異也丁乙癸皆非謚明矣而云謚丁公者古者以字爲謚之義也〇箋曰齊之丁公乙公癸公皆以十干名則丁字無異讀亦明矣何必引此以擬其音乎葢許君所見故籍或有作玎公者書缺有閒未可臆斷也

琤玉聲也从玉爭聲楚耕切

注曰此字恐係瑲之俗

瑣玉聲也从玉貨聲 蘇果切

注曰謂玉之小聲也周易旅瑣瑣鄭君陸績皆曰瑣瑣小也○箋曰繫傳曰左思詩嬌語若連瑣灝按廣雅曰瑣連也蓋以玉製爲小連環其聲細碎謂之連瑣繫人琅當以鐵爲連環其形相似故亦謂之瑣其後因易金旁作鎖說文無此字漢書西域傳陰末赴鎖琅當德顏注琅當長鎖也若今之禁人鎖矣又曰因收和意昌係瑣瑣即古鎖字也

瑝玉聲也从玉皇聲 乎光切

注曰謂玉之大聲也

瑀石之似玉者似段訂作次从玉禹聲王矩切

注曰次各本譌作似依詩音義正義引訂鄭風傳曰雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類又曰佩有琚瑀所以納閒納閒者納於上珩下璜衝牙之中也韓詩傳蠙珠以納其閒保傅篇曰玭珠以納其閒琚瑀以雜之玭即蠙毛不言蠙珠韓不言琚瑀保傅篇兼言之葢蠙珠居中琚瑀皆美石又貫於蠙珠之上下故曰雜佩盧辯曰玭珠之赤者曰琚白者曰瑀誤矣

玤石之次玉者以爲系璧从玉丰聲讀若詩曰瓜瓞菶菶一曰若䶌蚌補蠓切

注曰系璧蓋爲小璧系帶閒縣左右佩物也詩大雅生民文今音蚌在講韵古音江講合於東董○箋曰錢氏坫曰左傳虢公爲王宮于蚌經僅見此山海經有厗石疑卽此

玪 玪塾逗石之次玉者从玉今聲古函切

塾 玪塾也从玉勒聲盧則切

注曰鄭本尚書璆玪琅玕鄭注璆美玉玪美石子虛賦瑊玏元厲張揖曰瑊玏石之次玉者中山經葛山其下多瑊石郭傳瑊玏石似玉廣雅瑊玏石次玉也按玪瑊同字塾玏同字玪塾合二字爲石名亦有單言玪者如尚書中山經及穆天子傳是

古音玲在侵部廣韵音箴是

琚瓊琚段訂作佩玉石也从玉居聲詩曰報之以瓊琚九魚切

注曰各本作瓊琚也今正詩鄭風正義釋文衞風釋文俱引說文琚佩玉名按琚乃佩玉之一物不得云佩玉名許君以琚廁於石次玉之類然則名爲石之誤無疑佩玉石者謂佩玉納閒之石也木瓜毛傳云琚佩玉石也許君用之今毛傳石譌爲名莫能是正○箋曰琚爲佩玉之一物題曰佩玉名無不可者陸氏釋文兩引皆作佩玉名段以名爲石之誤已無據至並改毛傳而謂許君用其語斯尤謬矣然釋文所引亦未知果出許書否也

琇石之次玉者从玉莠聲詩曰充耳琇瑩息救切

注曰衞風充耳琇瑩傳琇瑩美石也按琇瑩是二石名故都人士傳曰琇美石也箸傳曰瑩石似玉也說文从莠隷从秀猶从芙之爲夭也陸德明引說文弋久反

玖石之次玉黑色者从玉久聲詩曰貽我佩玖讀若芑或曰若人句脊之句舉友切

注曰詩木瓜傳曰玖石次玉名丘中有麻傳曰玖石次玉者按不應同物異訓葢木瓜傳本作玉石漢書西域傳于闐國多玉石注玉石石之似玉者也轉寫石譌爲名耳玖音近黝故訓黑色詩王風文句

脊之句上音鉤下當作痀疒部曰痀曲脊也○箋

曰玖讀若芑者古音也讀若痀者聲轉也

𤨣石之似玉者从玉𦣝聲讀若貽與之切

注曰似玉玉篇作次又引倉頡云五色石也

珢石之似玉者从玉艮聲語巾切

箋曰玉篇引埤倉瓔珢石似玉也珢盡石之近穀

者與垠堮之垠同意

玴石之似玉者从玉曳聲余制切

注曰玉篇廣韻皆兼有玴玦字訓釋同必有一誤

曳从申以抴引之丿爲聲

璅石之似玉者从玉巢聲子浩切

箋曰璡璪字古多通用疑璪亦璡之異文

璡 石之似玉者从玉進聲讀若津 將鄰切

箋曰錢氏坫曰晉書音義璡與瑨同

瑨 石之似玉者从玉晉聲 側岑切

璁 石之似玉者从玉悤聲讀若蔥 倉紅切

箋曰繫傳曰石色斑駁蔥蘢

𤩭 石之似玉者从玉號聲讀若鎬 乎到切

𤦗 石之似玉者从玉𡴘聲讀若曷 胡捌切

𤪌 石之似玉者从玉𥄎聲 烏貫切

𤫊 石之次玉者从玉燮聲 穌叶切

注曰鍇本作石之玉今正下有言次玉者四字葢

注釋語自瑰至玗十八字皆似玉者鉉本作石之次玉者與鍇本注皆非玉篇廣韵皆云瓔石似玉○箋曰繫傳汪氏馬氏本竝作石之次玉者與鼎臣本同惟顧氏本繫傳作石之玉言次玉者葢玉言二字誤衍段乃截取石之玉為句而謂下文為注釋之語因加刪改亦好奇之過也次玉當從篇韵作似玉

玽石之似玉者似原本作次今從繫傳从玉句聲讀若苟古厚切

注曰似汲古原本作次非○箋曰鼎臣本多作次楚金本多作似以前後例之作似者為優

琂石之似玉者从玉言聲語軒切

璶石之似玉者从玉盡聲徐刃切

琟石之似玉者从玉隹聲讀若維以追切

瑦石之似玉者从玉烏聲安古切

瑂石之似玉者从玉眉聲讀若眉武悲切

璒石之似玉者从玉登聲都騰切

玜石之似玉者从玉厶聲讀與私同息夷切

注曰凡言讀與某同者亦卽讀若某也

玗石之似玉者从玉于聲羽俱切

注曰鍇釋以珣玗琪非也珣玗琪合三字爲玉名單言珣者玉器也單言琪者弁飾也單言玗者美石也齊風尚之以瓊華傳曰瓊華美石華蓋卽玗

二字同于聲○箋曰瓊華瓊英皆言玉色光華段以爲華郎玗㻊合無謂

瑁玉屬从玉冒聲讀若浸（莫悖切）

注曰玉篇引穆天子傳采石之山有瑁瑤凡言某屬者謂某之類

瑎黑石似玉者从玉皆聲讀若諧（戶皆切）

碧石之青美者从玉石白聲（兵尺切）

注曰西山經高山其下多青碧傳碧亦玉類也淮南書崑崙有碧樹注碧青石也劉逵常璩郭璞皆曰越嶲會無縣東山出碧从玉石者似玉之石也碧色青白金剋木之色也故从白云白聲者以形

聲包會意也○箋曰段以白爲金剋木之色謂之會意殊謬此與屯下注云屮貫一者木剋土也皆於字義無涉徒穿鑿無當後若此者皆不具論

琨石之美者从玉昆聲夏書曰夏原本作虞今從段正揚州貢瑤琨古渾切 瑻琨或从貫

注曰王肅及某氏注禹貢皆曰瑤琨皆美石劉逵注吳都賦顏師古注地理志皆曰琨美石今本轉寫石多譌玉穆天子傳天子之瑤玉昆傳石似美玉今本昆譌果馬融尚書漢地理志皆作瑻如昆夷亦爲貫夷○箋曰王氏念孫廣雅疏證曰琨郎琨珸也琨珸謂之琨猶礛砆謂之砆瑊玏謂之瑊

子虛賦曰琳瑉琨珸

瑉 石之美者从玉民聲 武巾切

注曰弁師瑉玉三采按凡民聲字在眞部昏聲字在諄部昏不以民爲聲也聘義注碈或作玟凡文聲昏聲同部琘碈皆玟之或體不與瑉同字其譌亂久矣○箋曰瑉玉三采周禮本作琘聘義君子貴玉而賤琘荀子法行篇作瑉是瑉琘同字段謂昏不以民爲聲是也眞諄分部則非也玉藻士佩瓀玟鄭風子衿傳作瓀瑉是玟亦通作瑉是其明證

瑤 玉之美者 玉段訂作石 从玉䍃聲詩曰報之以瓊瑤 余招切

丁切

注曰各本石謂玉今依詩音義正衛風報之以瓊琚傳曰琚美石正義不誤王肅某氏注尚書劉逵注吳都賦皆曰瑤琨皆美石也大雅曰維玉及瑤云及則瑤賤於玉周禮享先王大宰贊王玉爵內宰贊后瑤爵禮記尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫是玉與瑤等差明證九歌注云瑤石之次玉者凡謂瑤爲玉者非是

珠蚌之陰精从玉朱聲春秋國語曰珠以禦火災是也 章俱切

注曰蜯或蚌字大戴禮曰珠者陰之陽也故勝火

楚語左史倚相曰珠足以禦火災則寶之韋注珠水精故以禦火災○箋曰繫傳云珠之在蚌腹與月虧全今人以美珠以緇帛包之灼之以火而帛不焦故王孫圉云以禦火災

玓 玓瓅逗明珠色段訂作光也从玉勺聲都歷切

瓅 玓瓅从玉樂聲郎擊切

注曰光各本作色今依李善所引史記司馬相如傳曰明月珠子玓瓅江靡應劭曰靡邊也

玭 玭珠也从玉比聲宋宏云淮水中出玭珠玭珠珠之有聲者下珠字者字均依繫傳補步因切

蠙 夏書玭从虫賓

注曰此宋宏說伏生尚書語也宏字仲子伏生尚

書徐州之貢淮夷玭珠臮魚仲子謂淮水中出玭
珠與鄭古文尙書說合玭珠珠之有聲者七字當
作蚍蚌之有聲者六字玭本是蚌名以爲珠名韋
昭曰玭蚌也廣韵曰蠙珠母也西山經鯊魮之魚
其狀如覆銚鳥首而翼魚尾音如磬之聲是生珠
玉江賦所謂文魮磬鳴郭璞傳云蚌類按玭蚌蓋
類是能鳴故曰蚌之有聲者○箋曰此字當以蠙
爲正因其生珠故又从玉賓與比爲雙聲也

珕 蜃屬从玉劦聲禮佩刀士珕琫而珧珌 郎計切
注曰謂蜃之類其甲亦可飾物也士珕琫而珧珌
詩正義作珕琫而珕珌

珧蜃甲也所以飾物也从玉兆聲禮云佩刀天子玉琫而珧珧余昭切

注曰介物之殼曰甲釋器曰以蜃者謂之珧按爾雅蜃小者珧東山經嶧皋之水多蜃珧傳曰蜃蚌屬珧玉珧亦蚌屬然則蜃珧二物也許云一物者據爾雅言之凡物統言不分析言有別蜃飾謂之珧猶金飾謂之銑玉飾謂之珪金不必皆銑玉不必皆珪也

玫火齊玫瑰也段訂作玫瑰火齊珠一曰石之美者从玉文聲莫杯切

注曰各本作火齊玫瑰也今依韵會所引正子虛

賦晉灼注呂靜韵集皆同吳都賦注火齊如雲母重沓而可開色黃赤似金出日南廣雅珠屬有玫瑰一曰石之美者名玫二義古皆讀如文今音前義讀如枚後義讀如眠○箋曰火齊者以藥物火治之而成故玫瑰珊瑚皆有火齊之名藝文類聚引韵集云珊瑚火齊珠是也顏師古注司馬相如傳曰火齊珠今南方之出火珠蓋言其出於火也

瑰

玫瑰从玉鬼聲一曰圜好公回切

注曰玫瑰本雙聲後人讀爲疊韵一說圜好曰瑰按詩秦風傳瑰石而次玉疑許失載○箋曰玉篇作一曰珠圜好又作瓌

璣　珠不圓也段訂作者从玉幾聲居衣切

注曰各本作也今依尙書音義後漢書注作者凡經傳圻鄂謂之幾門㮣謂之機故珠不圜之字从幾○箋曰王逸注七諫曰圜澤爲珠廉隅爲璣按幾有限制之義故凡圻鄂字从幾珠不圜者以其圜見之故亦从幾也

琅　琅玕逗似珠者从玉良聲魯當切

玕　琅玕也从玉干聲禹貢雝州球琳琅玕古寒切　𤥚　古文玕

注曰尙書璆琳琅玕鄭注琅玕珠也王充論衡曰璆琳琅玕土地所生眞玉珠也魚蚌之珠與禹貢

琅玕皆眞珠也本艸經青琅玕陶貞白謂卽蜀都賦之青珠而某氏注尙書郭注爾雅山海經皆曰琅玕石似珠古文理葢壁中尙書如此作○箋曰玉篇引莊子云積石生樹名曰瑯玕以琅玕爲之寶是琅玕者玉樹所生珠也素問曰平心脈來累累如連珠如循琅玕

珊 珊瑚連色赤生於海或生於山从玉刪省聲蘇干切

瑚 珊瑚也从玉胡聲戶吳切

注曰上林賦注珊瑚生水底石邊大者樹高三尺餘枝格交錯無有葉石部曰上摘山巖空青珊瑚陊之珊瑚有青色者或曰赤爲珊瑚青爲琅玕

珋石之有光_逗璧珋也出西胡中从玉丣聲 力求切

注曰璧珋卽璧流離也地理志曰入海市明珠璧流離西域傳曰罽賓國出璧流離璧流離三字爲名胡語也猶珣玗琪之爲夷語梵書言吠瑠璃吠與璧音相近省言之曰流離亦曰璧珋西胡西域也魏略云大秦國出赤白黑黃靑綠縹紺紅紫十種流離師古曰此蓋自然之物今俗所用皆銷冶石汁加以衆藥灌而爲之尤虛脆不貞實按古音卯丣二聲同在尤部爲疊韵而从丣之字俗多改爲从卯卯自漢已然○箋曰卯丣之辨詳見十四篇

琀送死口中玉也从玉从含含亦聲 胡紺切

注曰典瑞曰大喪共飯玉含玉注飯玉碎玉以雜米也含玉柱左右顛及在口中者雜記曰含者執璧將命則是璧形而小耳穀梁傳曰貝玉曰含按琀士用貝見士喪禮諸侯用璧見雜記天子用玉

遺玉也从玉歙聲以周切

注曰謂贈遺之玉也蒙上送死言之何休曰知死者贈襚襚猶遺也大宰典瑞皆言大喪贈玉鄭云蓋璧也鍇說以山海經遺玉傷是玉名則當廁於璙已下十六字閒此字蓋在禮古經及記

璗金之美者與玉同色从玉湯聲禮佩刀諸侯璗琫而璆珌徒朗切

注曰釋器黃金謂之璗其美者謂之鏐許說小異與玉同色謂光色如玉之符采故其字从玉諸侯璗琫而璆珌詩毛傳同璆正義作鏐王莽傳瑒琫瑒珌瑒卽璗字孟康云玉名非也

靈　靈巫段訂作巫也以玉事神从玉霝聲郎丁切　靈　靈或从巫

注曰各本巫上有靈字乃複舉篆文之未删者也許君原書篆文之下以隸複寫其字後人删之時有未盡此因巫下脫也字以靈巫爲句失之今補也字屈賦九歌靈偃蹇兮皎服又靈連蜷兮既留又思靈保兮賢姱王注皆云靈巫也楚人名巫爲

靈許亦當云巫也無疑矣引申之義如謚法曰極知鬼事曰靈好祭鬼神曰靈曾子曰陽之精氣曰神陰之精氣曰靈毛公曰神之精明者偁靈皆是也○箋曰篆下複舉字如示部祭祭祀也玉部玲玲瑩石之次玉者艸部萐萐莆瑞艸也全書此類不可枚舉蓋二字連文必於篆下複書隸字乃爲清析隹部巂周燕也晶部曑商星也之類篆下亦當有複舉隸字而今本脫之錢氏大昕以爲連篆讀之段謂每篆皆有複寫隸字皆恐非是此靈篆本以从巫者爲先造之字因巫以玉事神別从玉作璽許識之玉部故以从玉之靈篆列前解云靈

巫以玉事神釋从玉之義與瓛下云桓圭也皆字異而義同之一例不必改也古者巫謂之靈錢氏坫云巫臣字子靈易林云學靈三年仁聖且神是也合言之則曰靈巫以玉事神者左氏哀二年傳衞大子禱曰佩玉不敢愛正義曰金縢傳周公植璧秉圭以告大王王季文王是禱請用玉也

文一百二十六 重十六

珈 婦人首飾从玉加聲詩曰副笄六珈古牙切

鈕曰顧氏廣圻曰太元男子折笄婦人易哿范望注哿笄飾也男子有笄婦人哿之以飾知哿即珈字○箋曰詩鄘風文鄭云珈之言加也副既笄而

加飾如今步搖上飾古之制所有未聞灝按珈字
見於經典蓋許偶遺之太元作㚔乃假借字耳

璩環屬从玉豦聲見山海經彊魚切

錙曰璩通作鐻或作渠東山經穿耳以鐻郭注鐻
金銀器之名音渠竝非玉名一切經音義四瑠渠
注引埤蒼曰珠曰瑠充耳也渠耳渠也○箋曰鼎
臣云環屬則亦以爲穿耳之飾也說文鐻乃虡之
或體蓋耳渠俗偁都無正字也

琖玉爵也夏曰琖殷曰斝周曰爵从玉戔聲或
从皿阻限切

錙曰玉篇琖側簡切引說文曰玉爵也夏曰琖殷

曰斝周曰爵此後人因新附增周禮量人注引明堂位夏后氏以琖釋文云琖劉本作湔音同是古有作湔者○箋曰酉部醆爵也一曰酒濁而微清也是許意以醆爲琖

琛寶也从玉深省聲 丑林切

鈕曰琛疑珍之別體俗珍或作珎

璫華飾也从玉當聲 都郎切

鈕曰史記司馬相如傳華榱璧璫索隱引韋昭曰裁玉爲璧以當榱頭司馬彪曰以璧爲瓦之當也據注中二當字知本文亦作當又釋名璫訓穿耳施珠

琲珠五百枚也从玉非聲普乃切

鈕曰玉篇琲珠五百枚也廣韵十八隊蜚引埤蒼云珠百枚曰蜚按文選吳都賦珠琲闌干劉淵林注琲貫也珠十貫爲一琲與埤蒼義合未詳古用何字○箋曰此葢後起之義不必求古字以當之

珂玉也从玉可聲苦何切

鈕曰玉篇云珂石次玉也亦碼碯絜白如雪者一云螺屬也生海中集韵珂或作砢按上林賦水玉磊砢郭璞曰水玉水精也磊砢魁礨也與石之次玉義合○箋曰珂字古未必作砢此亦後起之義耳又初學記武部引通俗文勒飾曰珂謂馬銜勒

也此別一義

玘 玉也从玉巳聲 去里切

鍇曰廣韵玘訓佩玉疑玖之別體

珝 玉也从玉羽聲 況主切

鍇曰玉篇引吳志薛琮字子珝按瑀音義與珝近春秋左昭三十年徐子章禹穀梁禹作羽疑珝即瑀之別體

璀 璀璨玉光也从玉崔聲 七罪切

璨 玉光也从玉粲聲 倉案切

鍇曰玉篇璀璨玉光按璀璨通作翠粲文選琴賦新衣翠粲洛神賦被羅衣之璀粲其義一也

琡 玉也从玉叔聲 昌六切

鈕曰琡通作璹○箋曰琡卽璹之異文

瑄 璧六寸也从玉宣聲 須緣切

鈕曰瑄亦作珣○箋曰瑄卽珣之異文

珙 玉也从玉共聲 拘竦切

鈕曰玉篇珙大璧也詩商頌受小共大共則古通作共左襄二十八年傳與我其拱璧老子雖有拱璧以先駟馬是又作拱集韻玒或作珙

文十四 新附

玨 二玉相合爲一玨凡玨之屬皆从玨 古岳切

瑴 玨或从㱿

注曰左傳正義曰瑴倉頡篇作珏云雙玉爲珏故字从兩玉按淮南書曰元玉百工注二玉爲一工工與珏雙聲百工即百珏也瑴从㱿聲左傳納玉十瑴魯語行玉廿瑴韋杜解同說文○箋曰凡重文於六書當爲會意

班 分瑞玉从珏从刀布還切

注曰堯典曰班瑞于羣后从珏刀會意刀所以分也古音讀如文質份份之份周禮以頒爲班古頒班同部○箋曰班之引申爲序爲次爲列爲別古通作頒班白即頒白也又通作辦班駁即辦駁也故駁馬亦曰班馬又按㸚部爽與此音義相近

琫車笭間皮篋古者使奉玉以藏之从車玨讀與服同房六切

注曰古者人臣出使奉圭璧璋琮諸玉車笭間皮篋所用盛之从車玨會意聘禮圭藏於櫝然則櫝藏於皮篋○箋曰古者使奉玉者卿大夫爲君出使聘問鄰國所執玉周禮典瑞曰瑑圭璋璧琮以頫聘是也繫傳引江總行李賦曰持琫玉而多士从玨从車指事因之藏弓矢刀兵者謂之琫文選張衡東京賦琫弩重旃李善注置弩於琫曰琫弩是也古通作服別作箙竹部箙弩矢箙也鄭注周禮巾車曰小服刀兵短兵之衣

文三　重一

气　雲气也象形凡气之屬皆从气　去既切

注曰气氣古今字自以氣爲雲气字乃又作餼爲廩氣字矣气本雲氣引申爲凡气之偁借爲气假於人之气省作乞○箋曰古葢作≡象形所謂畫成其物隨體詰詘也篆文小變其勢

氛　祥气也从气分聲　符分切　雰　氛或从雨

注曰謂吉凶先見之氣左傳曰非祭祥也喪氛也杜注氛惡氣也晉語曰見翟柤之氛注凶曰氛吉曰祥按統言則祥氛二字皆兼吉凶析言則祥吉氛凶耳雰爲小雅雨雪雰雰之字與祥气之雰各

物似不當混而一之○箋曰書傳言氛皆主凶事無言吉祥者祥兼吉凶故許云祥气耳

文二　重一

士事也數始於一終於十从一从十孔子曰推十合一爲士凡士之屬皆从士 鉏里切

注曰白虎通曰士者事也任事之偁也學者由博返約故云推十合一○箋曰士大夫謂之士學者亦謂之士皆任事者也士事古字通荀子致士篇士其刑賞楊倞注士當爲事行也按庶事多端故从十綜理之故从一推十合一爲士與一貫三爲王同例凡謂人曰人士女曰女士卒曰士卒皆渾

學之辭

壻夫也从士胥聲詩曰女也不爽士貳其行士者夫也讀與細同穌計切 壻壻或从女

注曰釋親曰女子子之夫爲壻詩衛風文引以釋从士之意○箋曰荀子非相篇婦人莫不願得以爲夫處女莫不願得以爲士楊注士者未娶妻之偁易曰老婦得其士夫是也故从士胥細雙聲又轉爲倩方言東齊之閒壻謂之倩聲之異也漢碑胥字或作咠又省爲肙壻字因書作埍顧氏炎武金石文字記曰壻字一傳爲埍再傳爲𡍬三傳爲聟四傳爲聓皆胥之變也

壯大也从士爿聲 側亮切

注曰方言凡人之大謂之奘或謂之壯尋說文之例當云大士也故下云从士此葢淺人刪士字○箋曰說文所從之偏旁訓釋中不必盡見全書不可枚舉段說非也又按說文無爿字而壯牂戕牆等篆皆用爲聲葢偶佚之戴氏侗曰唐本說文有爿部張參五經文字亦有之按唐元度九經字樣鼎字注云篆文木析之兩向左爲爿音牆右爲片李陽冰說同

墫舞也 繫傳作墫舞也 从士尊聲詩曰墫墫舞我 慈損切

注曰詩爾雅音義引作士舞也今補士字周禮大

胥以學士合舞小胥巡學士舞列故其字从士詩小雅文爾雅坎坎壿壿喜也〇箋曰原本當作壿壿舞也今繫傳尙存一壿字葢寫者誤奪其一釋文引作士舞者乃後人疑壿舞不詞而改之耳

文四　重一

丨上下通也引而上行讀若囟引而下行讀若逻凡丨之屬皆从丨古本切

注曰凡字之直有引而上引而下之不同分用之則音讀各異〇箋曰引而上行若丄屮等字下行若丅巾等字是也然此亦祇言其義當如是作篆不必拘也

中内也原本內誤作而今正从口丨上下通陟弓切[古文中]古文中

[籀文中]籀文中此籀文段刪

注曰中者别於外之辭也别於偏之辭也亦合宜之辭也中字會意之恉必當从口俗皆从口失之○箋曰中如圜心之中自圜體言則極中爲內對外泛言則出爲外而入爲內內猶中也中猶正也得其中曰中今讀去聲古無平去之分顏氏家訓曰古以中爲仲是也仲亦居中之偁耳此篆段改从口是也作中者乃書家用筆取其茂美今明其義而篆體仍依原本書之後皆做此从口而識其適中之處指事兼會意也籀文[籀文中]據繫傳乃張次

立所補葢因後記文三重二也

㫃 旌旗杠皃从丨从㫃㫃亦聲 丑善切

注曰釋天曰素錦韜杠杠謂旗之竿也詩謂之干以丨象杠形加㫃爲偏旁會意○箋曰段云丨象杠形是也惟不得以爲會意灝謂當从㫃象形㫃爲建類丨爲形也說詳釆部番下許載之丨部故以㫃爲聲耳玉篇於陟陵丑善二切廣韵於與幢同又丑善切丑善之音正附會㫃字爲之宐從廣韵讀與幢同玉篇陟陵切幢之聲轉也

文三 重二

說文解字弟一上